

مجلہ صفحہ

ادبیت اہل سنت (پیشہ) کی
شاخ میں شریعت و احکام
کے افکار و نظریات کا بک جہان

اگست ستمبر 2023ء — محرم صفر 1445ھ

150 - 151

سال ۱۴۴۳ھ کی عید قربان کے موقع پر انہوں نے ایک اور شوشہ چھوڑا ہے، جس سے مسلمانوں کے دل مغموم اور قادیانی مسرور ہیں۔ نجانے اہل اسلام کے دل چھلنی کر کے عمار خان صاحب کو کس قدر ”ثواب“ ملتا ہے کہ وہ ہر تھوڑے عرصہ بعد یہ ”فریضہ“ سر انجام دینا اپنی اہم ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ والی اللہ المشتکیٰ [قادیانیت کا سہولت کار: ۳]

حضرت امام ابو داؤد کے اس طریقہ عمل سے معلوم ہوا کہ کسی روایت کا ایک پہلو ناقابل استدلال ہو لیکن اسی روایت میں درج دوسرا مسئلہ ثابت شدہ ہو تو اس روایت سے دوسرے مسئلے پر استدلال کیا جاسکتا ہے۔ حضرت اوکاڑویؒ کا استدلال بھی بعینہ اسی طرز کا ہے کہ زیر بحث روایت سے فقط فسق یزید پر استدلال فرمایا، اور سیدنا معاویہؓ کے یزید کے فسق سے باخبر ہونے پر استدلال نہیں فرمایا۔ [ایک الزام کی وضاحت: ۲۸]

مزید اسی سے یہ واضح ہوا کہ غامدی صاحب (اور اصلاحی و فرابی) چاہیں تو اپنی تقریر و تحریر کے زور سے عام آیت اور حدیث کو خاص بنادیں (ایسے ہی خاص کو عام بنادیں) مگر سنت و حدیث کو یعنی نبی کریم ﷺ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ عام آیت کو خاص بنائیں یا خاص آیت کو عام بنائیں ؟!! قارئین کو اس بات پر خوب توجہ دینی چاہیے۔ [غامدی اجتہادات: ۶۴]

مظہر محمد الطالع

0312 4612774 0334-4612774
khadim.khan4@yahoo.com

حق چار یارؓ

مقام صحابہ زندہ باد
عظماۃ الامم ابوحنیفہ زندہ باد

صلی کلمہ اسلام لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

عقیدہ حیات النبی زندہ باد
شانِ سالت زندہ باد

یا اللہ

فیضان
مکتبہ عربیہ اسلامیات قائمہ پاکستانیہ اسلامیہ
حق مولانا قاضی مظہر حسینؒ
تقریباً ۱۰۰۰ صفحات پر مشتمل ہے
شیخ المصطفیٰ محمد تقی مولانا حسین باقریؒاکابر اہل سنت (دیوبند) بالخصوص
شیخ العربیہ و اجمہ حضرت مولانا
سید حسین احمد مدنیؒ
نور اللہبیاد
مکتبہ عربیہ اسلامیات قائمہ پاکستانیہ اسلامیہ
حق مولانا محمد مسرور خان صفحہ
تقریباً ۱۰۰۰ صفحات پر مشتمل ہے
شیخ المصطفیٰ محمد تقی مولانا حسین باقریؒ

کے افکار و نظریات کا بے باک ترجمان

مجلہ صفحہ

بیاد

مفسر قرآن لی کامل حق مولانا صفوی عبدالحکیم خان قاتیؒ نور اللہ
فیض اللہ حضرت جان اہل دیوبند حضرت مولانا مفتی علی شاکر ترمذیؒ نور اللہ

شیخ اشراق امام الاولیٰ حق مولانا خواجہ جان محمدؒ نور اللہ
فخر اہل سنت شکیل صاحب حضرت مولانا عبداللطیف حبلمیؒ نور اللہ

حکیم العصر سید اسلام حق مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہیدؒ نور اللہ
امین ملت سناظر اسلام حضرت مولانا محمد امین صفحہ اوکاڑویؒ نور اللہ

پاسبان مسک احناف شیخ الحدیث حق مولانا محمد حنیفؒ نور اللہ
ترجمان سبک اہل دیوبند حضرت مولانا نور محمد تونسویؒ نور اللہ

ویل صحابہ حق مولانا علامہ علی شیرجیدی شہیدؒ نور اللہ
جانشین شہید اسلام مفتی العصر سعید جلالپوری شہیدؒ نور اللہ

(بدعا) وکیل صحابہ حضرت مولانا عبدالستار تونسویؒ حکیم العصر شیخ الحدیث حق مولانا عبدالمجید ہیانویؒ نور اللہ

نگران
وکیل اصناف سناظر اسلام حضرت مولانا
مفتی محمد انور اوکاڑویؒمدیر اعلیٰ
مولانا جمیل الرحمن عباسی

0301-7790908

سرپرست
چیز وقت شیخ الحدیث حضرت مولانا
حبیب الرحمن سورمور صاحبمدیر
حمزہ احسان
0307-5687800

فی شمارہ 100 زر سالانہ 600

مدیر مسئول
مولانا آسن خدای
0320-4902150

برائے رابطہ: مکان نمبر 4 گلی 82 محمود شریف محلہ سردار پورہ، اچھرہ لاہور 0312-4612774

فہرست

۱	حلولیت اور انا الحق والے اس راستے سے بے خبر	مولانا حبیب الرحمن سومرو	4
۲	ابن راشدی محمد عمار..... قادیانیت کا سہولت کار!	مدیر کے قلم سے	5
۳	سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ	مولانا جمیل الرحمن عباسی	17
۴	سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ (منظوم)	انجم نیازی	21
۵	المجالس الحسنہ	مولانا مفتی محمد حسن، لاہور	22
۶	امین الملتہ والدین پر ایک الزام کی وضاحت	مولانا ابوالیوب قادری، جھنگ	25
۷	”تجلیاتِ صدف“ کی ایک روایت کی تحقیق!	مولانا نیاز احمد اوکاڑوی، لاہور	33
۸	تزیہ کے طمانچوں سے شبہاتِ تشبیہ کا ذفعیہ	مولانا خیر الامین، مردان	45
۹	غامدی اجتہادات پر ایک نظر (۱۱)	مولانا مجیب الرحمن، ڈیرہ	51
۱۰	عقلی فنون پڑھنے کی ضرورت	مولانا مفتی محمد طارق محمود، لاہور	77
۱۱	غیر مقلدین کا ترک رفع یدین پر عمل	مولانا مفتی رب نواز، احمد پور	85

وفیات

امام اہل سنت مولانا محمد سرفراز خان صفدر کی بڑی بیٹی رحمہا اللہ [مانسہرہ]..... ابن امام اہل سنت مولانا عبد القدوس قارن کا پوتا، حافظ ابو ہریرہ کا بیٹا رحمہ اللہ..... قائد اہل سنت مولانا قاضی مظہر حسینؒ کے مجاز مولانا مفتی جمیل الرحمن کی اہلیہ رحمہا اللہ..... شیخ الحدیث مولانا ارشاد احمد رحمہ اللہ کبیر والہ..... مولانا سید عصمت شاہ کاظمیؒ کے نواسے سید وسیم شاہ رحمہ اللہ..... وفاق المدارس کے سابق صدر مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ کی اہلیہ رحمہا اللہ..... جامعہ مدنیہ جدید لاہور کے مدرس مولانا محمد صابر کی خوش دامن صاحبہ رحمہا اللہ..... مناظر اسلام مولانا طاہر حسین گیلادی رحمہ اللہ [انڈیا]..... قاری عبد الجبار [چکوال] کے بیٹے حافظ عثمان رحمہ اللہ..... جامعہ حنفیہ جہلم کے طالب علم ارشد علی سواتی رحمہ اللہ..... قاری احتشام الحق [لاہور] کے ماموں قاری عثمان رحیمی رحمہ اللہ..... مولانا سہیل [گجرات] کی والدہ محترمہ رحمہا اللہ..... مولانا قاری اسحاق اور ان کے فرزند رحمہا اللہ [جکڑ، جہلم]..... مولانا مسیح اللہ [خلیفہ حضرت تھانویؒ] کی صاحبزادی، مولانا جلیل احمد شیروانیؒ [خلیفہ حضرت تھانویؒ] کی بہو، جناب شہباز شیروانی کی والدہ رحمہا اللہ [لاہور]..... شہدائے باجوڑ رحمہم اللہ..... جناب حنیف چوہان صاحب کا نواسہ رحمہ اللہ قارئین سے مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کی درخواست ہے۔

حلولیت اور ”انا الحق“ والے اس راستے سے بے خبر ہیں!

یوں محو فنا ہواے دل! راہ الفت میں ہر سانس میں پیدا ہوا اک نعمہ منصوری
 سالک ترقی کر کے جب مقام دل سے راہ پاتا ہے تو اسے درجہ فنا حاصل ہوتا ہے۔ فنا فی
 الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ: اول دو فنا میں وسیلہ ہیں فنا فی اللہ کا۔ کوئی شخص بفضل اللہ تعالیٰ بغیر جہد
 کے فنا فی اللہ کے رتبے پر ہو تو اسے اول دو فناؤں کی ضرورت نہیں۔ یہ فنایت فی الحجۃ ہے، نہ کہ ذات!
 البتہ محبت کے اس مقام پر ذاتی فنا کا شک ہوتا ہے۔ جیسے مجنوں کے زخم پر نشتر مارا گیا تو اس نے کہا:
 مت مارو! لیلیٰ کو تکلیف ہوگی۔ اس فنایت میں انا نیت ختم ہوتی ہے۔ تو اس مقام پر ”حق حق“ کہے تو
 ٹھیک ہے، لیکن ”انا الحق“ کہے تو سمجھتا ہے کہ ”انا“ باقی ہے، کمال فنایت نہیں۔ اسی لیے منصور حلاج
 ابھی آدھے راستے میں تھا کہ حواس کھو بیٹھا۔ لیکن جب ”انا“ سے باخبر ہے تو حق سے بے خبر ہے۔
 حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی نے فرمایا کہ

جب تک خود ہے، نہیں ہے وہ جب تُو نہیں، تو وہ خود ہے ہو بہو
 اس لیے منصور کا نام اور ”انا الحق“ کی مثالیں اور صدائیں وہ بلند کرتے ہیں جو اس راستے
 سے جاہل و بے خبر ہیں۔ اور اُن کا مقصد عقیدہ حلولیت سے جہل پھیلانا ہے۔ لہذا اُن کو چاہیے کہ پہلے
 منصور کو صاف کریں، پھر دعویٰ کریں۔

مثالیں ہمیشہ اصحابِ صحو کی دی جاتی ہیں جو مقام ہوش میں ہوتے ہیں اور جو مقام دعوت سے
 مشرف ہوتے ہیں۔ فلما تجلی سے جب خمر موسیٰ صعبا کی کیفیت کا ظہور ہوا جس میں شبہ
 حلولیت کا ہو سکتا تھا، لیکن فلما افاق جب بقا سے مشرف ہوئے قال سبحانک تبت الیک شبہ
 حلولیت سے نکلے، کمال معرفت ہوئی، ظہورِ عبدیت ہوا تو قال انی اصطفتک سے نبوت اور
 دعوت سے نوازا گیا۔ حلولیت اور ”انا الحق“ والے فنا کامل سے بھی مشرف نہیں چہ جائے کہ انھیں بقا
 سے نوازا جاتا۔

اللهم ارزقنا فناء فیک وبقاء بک حتی لانری احدا الا ایاک ولا نری

غیرک الا بک۔ (۵/محرم الحرام ۱۴۴۵ھ..... 24 جولائی 2023ء) ☆☆☆☆

ابن راشدی محمد عمار..... قادیانیت کا سہولت کار!

عمر مکرّم مولانا زاہد الراشدی کے فرزندِ دل پسند جناب عمار خان ناصر دیگر بہت سے اصولی و بنیادی مسائل (حیاتِ عیسیٰ، توہین رسالت کی سزا، مرتد کی شرعی سزا، مسجد اقصیٰ کی تولیت، رجم کی سزا، مسئلہ جہاد اور اجماع امت وغیرہ) کی طرح مسئلہ قادیانیت میں بھی اُمتِ مسلمہ سے الگ رائے رکھتے ہیں۔ جس کا تذکرہ مجلہ صفدر کے متفرق شماروں میں کیا جا چکا ہے۔ (دیکھیے: شمارہ ۴ تا ۶، ۱۵، ۲۶ تا ۳۳، ۳۸، ۵۶، ۱۳۵، ۱۳۶ وغیرہ) سال ۱۴۲۲ھ کی عیدِ قربان کے موقع پر انہوں نے ایک اور شوشہ چھوڑا ہے، جس سے مسلمانوں کے دل مغموم اور قادیانی مسرور ہیں۔ نجانے اہل اسلام کے دل چھلنی کر کے عمار خان صاحب کو کس قدر ”ثواب“ ملتا ہے کہ وہ ہر تھوڑے عرصہ بعد یہ ”فریضہ“ سرانجام دینا اپنی اہم ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ والی اللہ المشتکی! عمار خان صاحب کا تازہ شوشہ نقل کرنے سے قبل مختصر پس منظر عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

پس منظر: ۱۹۷۴ء میں پاکستان کے اندر آئین کی رو سے قادیانیوں کو ”کافر اور غیر مسلم“ قرار دیا گیا۔ لیکن قادیانی تاحال اس آئینی فیصلے کو ماننے سے قولاً و عملاً انکاری ہیں۔ چنانچہ وہ بدستور اسلامی شعائر اور اصطلاحات کا استعمال کرتے رہے، جس کی وجہ سے سادہ لوح مسلمان انھیں مسلمان سمجھ کر ان کے جال کا شکار بنتے رہے۔

اس قادیانی دَجل و فریب کے سد باب کے لیے جنرل ضیاء الحق مرحوم نے ۱۹۸۶ء میں ”اقتناع قادیانیت آرڈیننس“ نافذ کر کے قادیانیوں کو شعائر اسلام اور مذہب اسلام کی دینی اصطلاحات استعمال کرنے سے روک دیا۔ قادیانیوں نے یہ آرڈیننس وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا تو ۲۱ روزہ سماعت کے بعد عدالت کے فل بینچ نے قادیانیوں کی درخواستیں مسترد کر دیں اور اپنے فیصلے میں ”اقتناع قادیانیت آرڈیننس“ کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ: قادیانی و لاہوری مسلمانوں کی کوئی اصطلاح استعمال نہیں کر سکتے، خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اذان نہیں دے سکتے، اسلامی شخصیات کے مخصوص القابات (امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، ام المؤمنین، صحابی، اہل بیت) وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے۔

بعد ازاں قومی اسمبلی کی منظوری سے باقاعدہ ”اقتناع قادیانیت ایکٹ ۱۹۸۴ء“ بنایا گیا اور اس کی خلاف ورزی کو جرم قرار دے کر اس کے ارتکاب پر ایف آئی آر درج کرنے اور قید و جرمانہ کی سزا مقرر کی گئی۔ لیکن قادیانی اپنے دَجل و فریب سے باز نہیں آئے۔ اور تاحال اسلامی شعائر اور اصطلاحات کا

استعمال جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ چند سال قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے سامنے نادرا کے پیش کردہ ریکارڈ کے مطابق چند سال میں ہی ہزاروں لوگ نادرا کے ریکارڈ میں اپنا مذہب ”اسلام“ سے تبدیل کرا کے ”احمدی“ لکھوا چکے ہیں۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون

اس صورت حال کے پیش نظر کچھ احباب نے اس پہلو پر خصوصی توجہ دی اور اس کے لیے قانونی راستہ اختیار کیا اور باقاعدہ نظر رکھی کہ جہاں کہیں قادیانی جمعہ، نماز، قربانی وغیرہ کا اہتمام کرتے دکھائی دیئے، اُن کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں اور انھیں باز رکھنے کے لیے ممکنہ قانونی اقدامات کیے۔

گزشتہ عید قربان سے قبل بھی ختم نبوت کے میدان میں کام کرنے والی مختلف تنظیموں نے عوام الناس کو چوکنا اور خبردار کرنے کے لیے اس حوالے سے اعلانات نشر کیے، جن میں ایک اعلان ”شبان ختم نبوت“ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا کہ جہاں کہیں قادیانی قربانی کرتے نظر آئیں، اُن کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اس اعلان پر قادیانی سہولت کار عمار خان غامدی نے درج ذیل تحریر نشر کی:

”اہل اسلام یہ ذمہ داری ضرور ادا کریں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ آئین اور قانون میں دراصل پابندی کس بات کی ہے۔ سپریم کورٹ کی تشریح کی روشنی میں قادیانیوں کے خود کو مسلمان ظاہر کرنے یا اسلامی شعائر کے اظہار سے لوگوں کو یہ تاثر دینے پر قانونی پابندی ہے، لیکن وہ اپنی چار دیواری میں ہر وہ مذہبی عمل کر سکتے ہیں جو ان کا مذہب انھیں سکھاتا ہے۔ اس لیے ان کی چار دیواری کے اندر مداخلت کرنے یا اس پر ہنگامہ کھڑا کرنے کا، آئین مسلمانوں کو حق نہیں دیتا، بلکہ قادیانیوں کو مذہبی تحفظ دیتا ہے۔ اس وضاحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروریہ ذمہ داری ادا کریں۔“

حالانکہ اصولی طور پر جب تک قادیانی:

[۱]۔ ”آئین“ کو پوری طرح تسلیم کر کے اپنا غیر مسلم و کافر ہونا قبول نہیں کر لیتے۔

[۲]۔ اپنے مذہب کا نام اور اصول و فروع (اسلامی اصطلاحات سے الگ) مقرر نہیں کر لیتے۔

تب تک اُن کے بارے میں یہ کہنا کہ آئین انھیں فلاں فلاں چیز کی اجازت دیتا ہے، نری قادیانیت نوازی ہے، جس کی بنیاد پر لے درجے کی جہالت یا انتہا درجے کے تعصب و ہٹ دھرمی و بے شرمی کے سوا کچھ نہیں! عمار خان کی اس تحریر کے جواب میں لکھی گئی بے شمار تحریرات میں سے چند ایک پیش خدمت ہیں:

(۱)..... ”انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ“ کے امیر مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ:

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد! آئین پاکستان میں متفقہ طور پر قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی وجہ سے حکومت پنجاب کی طرف سے حسب سابق قادیانیوں پر عید الاضحیٰ کے موقع پر شعائر اسلام قربانی کرنے پر پابندی لگا رکھی تھی، اور اس کی خلاف ورزی پر چناب مگر سمیت کئی

مقامات پر باضابطہ مقدمات کے درج کرتے ہوئے پولیس نے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی، جس پر جہاں قادیانیت اور قادیانی نواز انسانی حقوق کی تنظیموں اور لادین طبقہ کی چیخ و پکار اور تکلیف سامنے آئی وہاں انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدرؒ کے پوتے مولانا عمار خان ناصر کی طرف سے بھی قادیانیوں کی حمایت اور مقدمات کے درج کرنے کے خلاف متنازعہ بیان سامنے آنے پر دینی و مذہبی حلقوں بالخصوص ”انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ“ اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے عنوان پر کام کرنے والی دیگر جماعتوں میں بھی شدید تشویش اور اضطراب کی کیفیت پائی جاتی ہے۔

قادیانیت دحل و فریب کا نام ہے اور وہ کسی آئین و قانون کو نہیں مانتے اور نہ ہی انہوں نے آج تک اپنے آپ کو آئین پاکستان کی روشنی میں غیر مسلم اقلیت تسلیم کیا ہے، جبکہ باقی غیر مسلم اقلیتوں نے آج تک اپنے آپ کو نہ مسلمان کہا ہے اور نہ ہی شعائر اسلام کو انہوں نے اختیار کیا ہے۔

جب آئین پاکستان میں کسی کو بھی گھر کی چار دیواری میں بھی ملک دشمن سرگرمیوں کی اجازت نہیں تو پھر قادیانیوں کو عید کے روز شعائر اسلام ”قربانی“ کرنے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کیسے اجازت دی جاسکتی ہے؟

قادیانیوں کے حق میں مولانا عمار خان ناصر کا موقف عقیدہ ختم نبوت اور آئین پاکستان کے منافی اور ناقابل برداشت ہے، لہذا مولانا عمار خان ناصر اپنے اس متنازعہ موقف اور طرز عمل سے فوری رجوع کریں۔ والسلام: (مولانا) ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ امیر مرکز یہ انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ 5 جولائی 2023ء

(۲)..... مولانا عبدالرؤف فاروقی:

جناب ڈاکٹر عمار ناصر۔۔ اور ان کے ہم آواز دانشوروں کی خدمت میں:

مرزا نیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی متفقہ قرارداد قومی اسمبلی سے 7 ستمبر 1974ء کو منظور ہوئی۔ اس کے نتیجے میں آئینی ترمیم کے ذریعہ آئین پاکستان میں ان کی حیثیت متعین کر دی گئی۔ 26 اپریل 1984ء کو امتناع قادیانیت آرڈینس منظور ہوا، اب یہ قانون ہے۔

مرزا نیوں نے اس کے خلاف اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کیا، دلائل دیئے، انہیں اپنا موقف اور دلائل پیش کرنے کا پورا موقع فراہم کیا گیا، لیکن وہ اپنا موقف ثابت کرنے اور عدالتوں کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے۔ اس قانون کے مطابق انہیں اسلامی اصطلاحات اور شعائر کو استعمال اور اختیار کرنے سے روک دیا گیا۔ جزوی طور پر اس قانون پر عمل ہوتا رہا۔ حالانکہ پوری طرح عمل پہلے دن سے ہونا چاہئے تھا۔

حال ہی میں جناب ڈاکٹر عمار ناصر کی طرف سے آواز بلند ہوئی کہ اگر وہ اس قانون کی خلاف ورزی اپنی چار دیواری میں کرتے ہیں تو اسے قابل دست اندازی پولیس قرار دے کر انہیں روکنا اور ان پر

مقدمات قائم کرنا ان کے بنیادی انسانی حقوق اور شخصی آزادی کے خلاف ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہئے۔ پھر اس آواز کی تائید میں بھی کچھ آوازیں بلند ہوئیں۔ فضاء میں ارتعاش ہے اور مذہبی حلقوں میں متضاد آراء کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ میرا منصب اور علمی مقام یہ ہرگز نہیں کہ فقہی وقانونی پہلوؤں پر تجزیہ پیش کروں۔ ایک دو سوال اور ایک تجویز پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں:

1- ملکی قوانین کی خلاف ورزی، چار دیواری کے اندر اور اپنے گھر میں اس طرح کرنا کہ باہر کسی کو اس کی خبر نہ ہو، صرف اس قانون امتناع قادیانیت سے متعلق ہوگا جس کے سلسلہ میں یہ متجدد، دانشور اور انسانی ہمدردی کے نام پر ہر طرح کے طبقوں میں قابل قبول اور معتبر قرار پانے کی مرض میں مبتلا حضرات آواز بلند فرما رہے ہیں یا تمام ملکی قوانین کے لئے یہ ہی فارمولہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص، گروہ یا طبقہ بند کمرے میں، چار دیواری کے اندر اپنے گھر میں منشیات فروشی، جعلی کرنسی کا کاروبار، شراب نوشی، زنا کاری اور ناچ گانے رقص و سرود کی محفل کا اس طرح رازداری کے ساتھ اہتمام کرے کہ باہر گلی میں حتیٰ کہ پڑوسیوں تک اس کی آواز نہ جائے اور کسی کے آرام میں کوئی خلل واقع نہ ہوتا ہو تو کیا انہیں بھی اس کا حق ہوگا اور یہ ان کے بنیادی انسانی حقوق اور شخصی آزادی کے زمرے میں آئے گا؟

2- اس قانون کو بنے اب چالیس سال ہونے کو ہیں۔ اب اگر مرزائیوں نے خود عدالتوں سے ایک دفعہ پھر رجوع کرنے، اس قانون کو شخصی آزادی اور بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہونے کا رونا رو کر اس کو ختم کرنے کی آواز بلند کرنے کی ضرورت محسوس کی ہے یا ہمارے ان متجدد دانشوروں کو ان سے ہمدردی کا درد، از خود محسوس ہوا ہے! یا پھر مرزائیوں نے ان حضرات کو ہر آئین شکن گروہ کا ہمدرد اور سہولت کار سمجھتے ہوئے ان سے رابطہ کیا ہے اور کسی قیمت پر انہیں آمادہ کیا ہے کہ یہ آواز بلند کی جائے اور اس کے لئے سوشل میڈیا پر پتھر پھینک کر پرسکون فضاء میں ارتعاش پیدا کرنے کی حکمت عملی طے ہوئی ہے؟

میری تجویز یہ ہے کہ: اگر واقعی ان حضرات کو مرزائیوں سے ہمدردی ہے تو اس طرح مذہبی فضا کو گدلا کرنے کے بجائے انہیں (مرزائیوں کو) مشورہ دیں کہ:

[۱]- آئین پاکستان میں دی گئی اپنی حیثیت کو تسلیم کریں اور آئین سے بغاوت کا ارتکاب چھوڑ دیں۔
[۲]- باہم مشاورت سے اپنے مذہب کا کوئی نام تجویز کریں اور اس کی اصطلاحات کا خاکہ تیار کریں۔ جس طرح مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے متحدہ ہندوستان کے دور میں اس کا مطالبہ کیا تھا اور پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ اُن کی خط و کتابت اس کی شاہد ہے۔ اس طرح اپنی مذہبی رسومات کے لیے ایام اور ان کے لئے عنوان، اسلام اور مسلمانوں کی عبادات اور ایام سے مختلف ہوں گے تو کوئی اُن میں نہ مداخلت کرے گا نہ رکاوٹ ڈالے گا۔ جس طرح آئین میں باقی اقلیتوں: ہندو، سکھ، بدھ، عیسائی، پارسی

وغیرہ کے لیے ان کی مذہبی آزادیوں کو تحفظ دیا گیا ہے، مرزائیوں کو بھی تحفظ حاصل ہوگا اور اس طرح کی تمام تکلیفوں کا ازالہ ہو جائے گا۔

امید ہے ان سوالات اور اس تجویز پر ملک، قوم اور فرقہ وارانہ رواداری کے وسیع تر مفاد میں غور کیا جائے گا۔ (جاری کردہ: محمد اسامہ حقانی، ناظم اعلیٰ: مرکز تحقیق اسلامی پاکستان)

(۳)..... مولانا اللہ وسایا [مرکزی راہ نما: عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان پاکستان]

بسم اللہ الرحمن الرحیم، برادران! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

عید کے باعث فقیر ایک ہفتہ دیہات میں رہا۔ جہاں سنگٹل نہ ہونے کے باعث بالکل بے خبر رہا۔ اب ۵ جولائی کی صبح ملتان میں مولانا ڈاکٹر سعید عنایت اللہ صاحب مدظلہم کا مکہ مکرمہ سے فون آیا۔ مولانا حافظ محمد طاہر اشرفی صاحب کا صوتی پیغام بھی مدینہ منورہ سے آمدہ سنا۔ مولانا زاہد محمود قاسمی صاحب کے جواب میں مولانا زاہد الراشدی صاحب کا مکتوب بھی پڑھا۔

اس سلسلہ میں واضح ہے کہ مولانا عمار خان ناصر اکثر و بیشتر قادیانیوں کے متعلق ایسی رائے کا اظہار کرتے ہیں جس سے امت کے متفقہ موقف کو نقصان اور قادیانیوں کا فائدہ مترشح ہوتا ہے۔

فقیر نے ہمیشہ زبانی کلامی اور تحریر کے ذریعہ ان کو اس روش سے روکا۔ اب قادیانی اور قربانی کے عنوان پر ان کا رویہ سامنے آیا۔ اس کا بھی نتیجہ قادیانی فائدہ نظر آتا ہے جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ مولانا عمار نے قادیانی کفر کی سنگینی، ان کو دعوت اسلام، مسلمانوں کو قادیانیوں کی کفریہ اور ارتدادی سرگرمیوں سے باخبر کرنے کی بابت کبھی کچھ فرمانے کی بجائے کوئی قادیانیوں کے خلاف اقدام ہو تو اس اقدام کی مذمت اور نتیجہ قادیانی طرف داری پر ان کا قلم متحرک ہو جاتا ہے۔ جناب پرویز الہی کے دور میں نکاح فارم میں ختم نبوت کا حلف نامہ شامل ہوا، قادیانیوں کو تکلیف ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، مولانا عمار ناصر صاحب کا اس اقدام کے خلاف استہزاء اور ہتک آمیز رویہ ناقابل فہم تھا۔ مولانا عمار ناصر قادیانیوں کو قانون کا پابند بنانے، آئینی فیصلہ کو ماننے اور ان کے کفر کی سنگینی کی بجائے جب کبھی بات کرتے ان کے مفاد کی کرتے ہیں۔ یہ رویہ ناقابل قبول ہے اور لائق ترک ہے۔

نئی دلیل چار دیواری کی: محترم! کوئی ایسا اقدام جس سے وہ خود کو مسلمان ثابت کرنا چاہیں قانوناً بھی ممنوع ہے۔ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے اور قادیانی شعائر اسلام شرعاً و قانوناً ظاہراً و باطناً استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے لئے علماء سے فتویٰ کی نئی چال؟

کیا کل کی بات نہیں کہ مولانا محمد امین اوکاڑوی کو آپ کے امیر نے ایک عبارت نقل کرنے پر زندیق قرار دیا، پھر رجوع کیا۔ نقل عبارت جرم اور جس کی عبارت نقل کی وہ کون؟ اور وہ ہیں حضرت علامہ

جس فیصلہ کا ذکر کیا، جنہوں نے بغیر مشاورت کے پیروی کی اور غلط رویہ لے کر آگئے، ان حضرات کو بھی اس طرز عمل کی اصلاح کے لئے کیا کیا جتن کئے، کن کن کے دروازہ کا پانی بھرا، وہ ایک مستقل باب ہے۔ بعض باتیں نہ اُگلی جائیں نہ لگی جائیں، یہ ان نادان دوستوں کی وجہ سے درپیش۔ الحمد للہ صحیح سمت پر اپنی محنت جاری ہے جو کچھ ہوا کریم کے کرم سے ہوا، جو ہوگا کریم کے کرم سے ہوگا۔

مولانا زاہد الراشدی صاحب سے استدعا ہے کہ وہ مولانا عثمان ناصر کے موقف کی خاطر نئے فتویٰ جات اکٹھے کرنے کے عمل سے دوستوں کو روکیں اور اس عزیز کو بھی قادیانیوں کے مفاد کی بات کرنے سے روکیں۔ تحفظ ناموس رسالت پر فقہ حنفی کی ایک جزئی کو لے کر پورے قانون کو داؤ پر لگانے کا نیا پینڈورا بکس، آخر کیا کرنا چاہتے تھے۔ گویا پوری فقہ حنفی نافذ ہے صرف ایک جزئی رہ گئی؟ انا للہ وانا الیہ راجعون!

نئے فتاویٰ جات کی بجائے اپنے مسکین غلام سے فرمادیں کہ قادیانیوں کو نکتہ ڈالنے کی یہ ضرورت ہے، یوں پوری ہو سکتی ہے، پھر دیکھیں کہ تعمیل ارشاد کیسے ہوتی ہے۔ ہمیشہ جس راستہ پر چلتے رہے اُسے ترک نہ کریں۔ آپ کے گھر سے یہ صورت حال بہت ہی ایذا واذیت کا باعث ہے۔ جو حکم فرمائیں تعمیل ہوگی۔ نئے تجربات، نئے فتن کا باعث ہوں گے۔ والسلام فقیر، اللہ وسایا، ملتان..... ۱۵ جولائی ۲۰۲۳ء

(۴)..... مولانا مفتی محمد طیب [مدیر: جامعہ اسلامیہ امدادیہ، فیصل آباد]

ہمارے اکابر: مجاہدین ختم نبوت یا مدائین؟

ابھی حج کے بعد حرمین شریفین میں ہی تھا کہ امتناع قادیانیت قانون کے بارہ میں فیس بک پر کچھ پوسٹیں چل رہی تھیں، وہیں پاکستان کے چند جدید علماء نے بندہ کو فون پر کچھ اظہارِ رائے کا تقاضا کیا، سفر سے واپس پہنچ کر استخارہ کر کے یہ چند سطور لکھ رہا ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج صرف اور صرف سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجایا ہے۔ گو اللہ تعالیٰ نے ہی ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے لیکن حق تعالیٰ مسئلہ ختم نبوت کے لیے اپنے محبوب بندوں سے خون پسینہ کی قربانی لیتے رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اکابر صحابہ نے ختم نبوت کے مسئلہ پر سب سے زیادہ قربانیاں دے کر اس وقت کے انکار ختم نبوت کے فتنہ کا سد باب کیا۔ مختلف ادوار میں جھوٹے مدعیانِ نبوت آتے رہے اور امت میں سے اللہ کے منتخب بندے ان کے فتنہ کی سرکوبی کرتے رہے۔

بندہ کی ناقص معلومات کے مطابق تاریخ اسلام میں مسیلمہ کذاب کے فتنہ کے بعد مسیلمہ پنجاب کا فتنہ بڑا اور زیادہ پھیلنے والا اور زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ ان کے آقاؤں کی حکومت اس وقت دنیا کی بڑی

حکومت تھی اور اللہ تعالیٰ نے برصغیر کے تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ رحمہم اللہ کو مسئلہ ختم نبوت کی مساعی کے لیے قبول فرمایا۔ ختم نبوت کے لیے جدوجہد کے مختلف ادوار آئے (جن کی تفصیل کا اس مختصر مضمون میں احاطہ کرنا مشکل ہے) پاکستان میں مسلسل قربانیوں اور تحریکوں کے بعد سنہ 1974ء میں آئینی ترمیم کے ذریعہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، پھر سنہ 1984ء میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعہ امتناع قادیانیت کا قانون پاس ہوا جس میں قادیانیوں کو شعائر اسلام کے استعمال سے روکا گیا، اس قانون کے نفاذ کے بعد علماء و مشائخ مسلمانوں کے ہر طبقہ کی طرف سے تحریروں و تقریریں، سمینارز، جلسوں اور حکام سے ملاقاتوں کے ذریعہ اس قانون پر عمل درآمد کا پرزور مطالبہ چلتا رہا، مطالبہ کرنے والوں کی طرف سے کوئی کمزوری نہیں تھی، البتہ حکام اس مطالبہ پر عمل درآمد میں لیت و لعل سے کام لیتے رہے۔

اس سال قربانی کے موقع پر بعض جگہ حکام نے قادیانیوں کے قربانی کرنے پر قانونی نوٹس لیا تو گوجرانوالہ کے ایک لڑکے کے دل میں قادیانیوں کے بارہ میں نرم گوشہ بیدار ہوا اور کہا کہ امتناع قادیانیت قانون کا اطلاق صرف کھلے عام قانون کی مخالفت پر ہے۔

یہ بات اس نے قانون کی کس عبارت سے لی؟ سپریم کورٹ کے فیصلہ کے کس پیرا گراف سے لی؟ بس ایسے ہی ہوا میں تیر چلا دیا، اگر آپ کی بات دلیل کے ساتھ ہے اور آپ مخلص ہیں تو کیا اس کے لیے فیس بک کا ہی فورم رہ گیا تھا؟ مجلس تحفظ ختم نبوت میں قانونی تقاضوں پر غور و خوض کے لیے کوئی اور فورم نہیں؟ ایسی باتیں اصل مقصد سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہیں۔

ایک عالم نے اس پر مزید اضافہ کیا جس کا حاصل یہ کہ: قانون کی نئی تشریح تسلیم کریں ورنہ 1984ء کے بعد کے تمام اکابر ختم نبوت جو موجود ہیں یا وفات پا گئے سب ختم نبوت کی تحریک میں مددگار قرار پائیں گے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ قانون کی شاذ تشریح اور اس کے اطلاق میں تقسیم آپ کی اور مددگار اکابر؟ یہ رویہ انتہائی قابل مذمت ہے۔

چونکہ گوجرانوالہ کا یہ جوان بزم خود معلوم نہیں کس مقام پر فائز ہے کہ جہاں زبان و بیان کی تمام اخلاقی پابندیاں اٹھ جاتی ہیں، پھر چاہے امت مسلمہ کے مسلمات سے چھپڑ چھاڑ کر ویان کے جذبات سے کھیلو سب روا ہوتا ہے، مگر اس نوجوان کی ہر تحریر پر حاشیہ لگا کر جلتی پرتیل کا کام کرنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ تمہاری اس چند لفظی خطا یا جلد بازی نے آپ کے اسلاف کی پگڑیاں فٹ بال کے میدان میں لا کر رکھ دی ہیں، اب تو وہ سننا ہوگا جو سنانہ جاسکے اور وہ پڑھنا پڑے گا جو پڑھانہ جاسکے۔

جامعہ امدادیہ کا ماضی حال اور ان شاء اللہ استقبال انہی اسلاف کی تابندہ روایات سے جڑا ہوا ہے

جن کے نامہ اعمال میں دشمنانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی قسم کی کوئی مدد امت نہیں ہوتی، لہذا میں تمام حسین سے درخواست کروں گا کہ جامعہ اور اس کے کردار کو خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ سے لے کر آج تک اکابرین ختم نبوت کے تناظر میں دیکھا جائے۔

کسی ایک کشتی نوح سے اپنی تحقیق کے منہ زور گھوڑے پر بیٹھ کر اتر جانے والے فرد کو ہمارا ترجمان یا امام اہل سنت کی لسان نہ سمجھا جائے، سیدھی راہ وہی راہ ہے جس پر ہمارے اکابر چلے، یہ اکابر تو اکابر ہیں، ہم تو ان کی طرف اپنی ادنیٰ نسبت کو بھی اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اپنی شاذ تحریکات میں بڑوں کو لانا بالکل نامناسب ہے۔

مجھے معلومات نہیں، سنا ہے کہ کسی عالم نے میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ کو تحریک ختم نبوت کا مخالف لکھا ہے، انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ جس نے یہ بات کی ہے اس نے سورج پر تھوکنے کی کوشش کی ہے، لیکن اپنے والدین کے لیے لوگوں کو غلط بیانی کا موقع فراہم کرنا اور بلا وجہ فیس بک پر تبصرہ لکھ کر خود کو اپنے بڑوں کو کٹھرے میں کھڑا کر دینا یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے، دل بہت دکھا ہوا ہے، بس اتنے کو کافی سمجھ لیا جائے۔ عاقل بالغ انسان اپنے قول و فعل کا عند اللہ و عند الناس خود جواب دہ ہے۔

محمد طیب: جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد، 22/ذوالحجہ 1444ھ/10 جولائی 2023ء

(۵)..... مولانا محمد رضوان عزیز [مدیر: دارالعلوم ختم نبوت عارف والا]

جناب عمار خان ناصر صاحب کی تازہ پھل جھڑی:

بعض لوگ اپنے مقدر میں شہرت تو رکھتے ہیں مگر بد قسمتی سے ان کی شہرت ”جنگل میں مورنا چا“ والی کہات کی غماز ہوتی ہے، جناب شورش کاشمیری نے اپنی کتاب ”بوئے گل، نالہ دل، دودِ چراغِ محفل“ میں لکھا ہے کہ: ”ہر شب کا چراغ متروکاتِ سخن میں چلا جاتا ہے۔“

یہی حال ہمارے برادر محترم عمار خان ناصر صاحب کا ہے کہ سابقہ مذہبی پس منظر اور موجودہ مذہبی گیٹ اپ ان کو انگریز کی صفوں میں محبوب کل کے منصب سے محروم کیے ہوئے ہے، باوجودیکہ موصوف نے امت مسلمہ کے اجتماعی راستے سے ہٹ کر ہمیشہ شذوذ کی راہ اختیار کی اور ہمیشہ ٹیم کا وہ رکن رہے جو دوسری ٹیم میں زیادہ مقبول ہوتا ہے اور نہ ہی موصوف اپنوں کے حلقہ احباب میں کوئی قابلِ عزت مقام حاصل کر سکے، باوجودیکہ ان کا خاندان آسمانِ علم کا آفتاب بن کر تقریباً پون صدی سے برصغیر پاک و ہند کی تاریخ پر چھایا ہوا ہے، لیکن جناب کے من کی ہنڈیا میں باسی کڑھی کی طرح ایلنے والے سرانڈہ افکار اہل السنۃ والجماعۃ میں بھی شرف قبولیت نہ پاسکے۔ اب نہ جانے کیا سوچتی ہے کہ اپنے وجود کا احساس دلوانے کے لیے کبھی کبھی ایسی

انگڑائی لیتے ہیں کہ ناچاہتے ہوئے بھی بہت سے لوگوں کا موضوع بحث بن جاتے ہیں۔ ان کے علم اور قابلیت پر تو کسی کو بھی شک نہیں، مگر یقین اس بات کا ہے کہ ایسے شکوک پھیلانے والے علم کی سندِ بلعم بن باعوراء سے تو مل جاتی ہے مگر امت کے سنجیدہ اہل علم سے رشتہ نہیں بنتا۔

گزشتہ دنوں پنجاب پولیس نے وطن عزیز میں آباد ایک غیر مسلم اقلیت کو اسلامی شعائر کے استعمال سے روکا اور کسی بھی اسلامی سٹیٹ کو یہ بھرپور حق ہے کہ وہ اپنے ملک کے قوانین پر عملدرآمد کروائے، لہذا گوجرانوالہ، لاہور، کشمیر اور دیگر کئی مقامات پر معصوم جانوروں کی کادیانیوں کے ہاتھوں حرام موت کو روکنے کے لیے پولیس نے ایکشن کیے، اس لیے کہ جانور کے بوقت قربانی ذبح کا ضابطہ ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو اور قربت کے لیے ہو جبکہ کفار اللہ کی بغاوت کے باعث اہل قرب میں سے ہیں ہی نہیں تو انہیں اس نام سے قتل عام کی اجازت کیسے دی جاسکتی ہے؟ لیکن موصوف شاید قانون نافذ کرنے والے اداروں سے زیادہ قانون جانتے ہیں، اس لیے چار دیواری کے اندر اس لاقانونیت کو اقلیتوں کے حقوق کے نام پر جائز قرار دے رہے ہیں، اب کادیانیوں کی اس مفت کی خیر خواہی پر انہیں نوبل انعام تو ملنے سے رہا لیکن اتنا ہمیں بھی یقین ہے ان شاء اللہ اگر کادیانیوں نے کوئی پس پردہ تحفہ دینے کی کوشش بھی کی تو موصوف اسے قبول نہیں کریں گے۔ پھر خواہ مخواہ ہر سوراخ میں جھانکنے کی عادت ختم کیوں نہیں کر دیتے؟

جناب محترم عمار صاحب! آپ کی بیان کردہ قانونی منہ شگافی نے تو پاکستان کے آئین تعزیرات دفعہ 121 اور 122 کی حیثیت کو بھی مشکوک کر دیا جس میں ملک عزیز میں کسی بھی قسم کی خفیہ سازش جو چھپ کر کی جائے اس کی سزا دس سال مقرر کی ہے، حالانکہ وہ ملک دشمن عناصر کی وہ سازش ہوتی ہے جو بند کمروں میں ہوتی ہے، اسے ریاست کے تحفظ کی خاطر برداشت نہیں کیا جاتا، تو جو آپ کادیانیوں کو ان کے اقلیتی حقوق دے کر اپنے گھروں میں قربانی کے نام پر جانور مارنے کی اجازت دے رہے ہیں کیا یہ ریاست کے اندر موجود مسلم اکثریت کے عقائد کے لیے خطرناک نہیں ہے؟ جب کادیانی اپنے اسی حرام گوشت کو غریب لاعلم مسلمانوں میں تقسیم کریں گے تو وہ کیا دوبارہ ان کو کافر سمجھیں گے؟ کیا اس کے ساتھ ان کے دلوں میں ان زنادقہ کے متعلق نرم گوشہ پیدا نہیں ہوگا؟

نیز آپ کی اس جھک کو سامنے رکھیں تو ہمیں پاک فوج اور امن نافذ کرنے والے تمام اداروں کی وہ محنت جس میں بسا اوقات بیچارے جان سے گزر گئے جس میں انہوں نے گھروں میں چھپ کر خود کش جیکلس بنانے والوں کو پکڑا اور ملک و ملت کو تباہی سے بچایا تو ہمارے اداروں کو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ جب وہ دہشت گرد چوہر جی چوک میں یا یادگار لاہور میں اعلانیہ پولیس کے سامنے یہ تخریب کاری کا نظم کرتے پھر ان

پر کاروائی کرتے؟ لیکن کیا کریں! لگھڑ منڈی کی یہ نئی فقہ ابھی گوجرانوالہ کی منڈی میں بھی نہیں پہنچی، ورنہ اب تک ملک برباد ہو چکا ہوتا۔

برادر محترم! معلوم نہیں آپ حساس موضوعات سے چھیڑ چھاڑ کرنے میں کیا ”راحت“ محسوس کرتے ہیں۔ ختم نبوت کے مسئلہ پر آپ امت کی حساسیت سے واقف نہیں ہیں کیا؟

باقی اگر آئین و قانون کی بات کریں تو قانون کا اطلاق پورے ملک کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کیا ریاست میں نئی ریاستیں بنانا چاہتے ہیں؟ اگر دیگر غیر مسلم اقلیتوں کو تحفظ دیا گیا ہے اور ریاست ان کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی تو اس میں اور ان کا دینیوں میں جو فرق ہے کیا آپ وہ نہیں سمجھتے؟ ان لوگوں نے کبھی بھی اپنے کفر کو اسلام کے نام پر پیش نہیں کیا، جبکہ ان کا دینی زندگیوں نے ہمیشہ اپنے کفر کو اسلام بنا کر پیش کیا ہے۔ پھر ایک اسلامی ملک میں دو اسلام کیسے چل سکتے ہیں؟ جبکہ دونوں ایک دوسرے کے عدم اسلام کے قائل ہوں! ہم جس طرح کا دیانیت کو اسلام نہیں سمجھتے، بعینہ اسی طرح آپ کے خمدوم جن کی آپ گاہے بگاہے اپنے افکار سے دانستہ یا نادانستہ خدمت کرتے رہتے ہیں وہ بھی پوری امت مسلمہ کو ولد الزنا اور کفار سمجھتے ہیں کیا آپ سے یہ باتیں اوجھل ہیں؟

نیز کادیانیوں نے خود کو کبھی بھی غیر مسلم اقلیت تسلیم نہیں کیا، تو پھر ان کے حقوق کس بات کے ہوئے؟ پہلے ان باغیوں کو قانون کے دائرے میں لائیں ان سے ان کا غیر مسلم اقلیت ہونا تسلیم کروالیں۔ پھر ان کی چار دیواری کی سرگرمیوں پر اپنے علوم سے وعظ فرمالینا، تب تک آپ کی باتیں سلسل القول ہی شمار ہوں گی۔

سردست آئین پاکستان کی ان دفعات کو بھی لفظ بہ لفظ یہاں لکھ رہا ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ کادیانی گھر کے اندر یا باہر کوئی بھی شعائر اسلام استعمال نہیں کر سکتے۔

[دفعہ B-298۔ بعض متبرک ممتاز اشخاص یا مقامات کے لیے مخصوص القابات؛

اوصاف اور خطابات کا غلط استعمال

Misuse of epithets, descriptions and titles, etc., reserved for certain Holy Personages or places

(1) قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ (جو اپنے آپ کو احمدی یا کسی دیگر نام سے پکارتے ہیں) کا جو کوئی شخص ایسی باتوں کے ذریعہ سے جو تلفظ سے ادا کی جائیں یا لکھی جائیں یا نظر آنے والے نقوش کے ذریعے سے۔

(a) اسوا آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی خلیفہ یا صحابی کے کسی اور شخص کا بطور امیر المومنین،

خلیفۃ المؤمنین، خلیفہ المسلمین، صحابی یا ”رضی اللہ عنہ“ حوالے دے یا اس سے خطاب کرے۔

(b) ماسوا آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے کسی اور شخص کا بطور ”ام المؤمنین“ حوالہ

دے یا اس سے خطاب کرے۔

(c) ماسوا آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان (اہل بیت) کے کسی رکن کے شخص کا بطور

”اہل بیت“ حوالہ دے یا اس سے خطاب کرے۔ یا

(d) اپنی عبادت گاہ کا بطور ”مسجد“ حوالہ دے یا اس کا نام ”مسجد“ رکھے یا اسے اس نام سے

پکارے۔

اسے دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی ایسی سزائے قید دی جائے گی جس کی میعاد تین سال تک ہو

سکتی ہے اور وہ سزائے جرمانہ کا بھی مستوجب ہوگا۔

(2) قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ (جو اپنے آپ کو احمدی یا کسی دیگر نام سے پکارتے ہیں) کا

جو کوئی شخص ایسی باتوں کے ذریعے سے جو تلفظ سے ادا کی جائیں یا لکھی جائیں یا نظر آنے والے نقوش کے

ذریعے سے

”نماز“ کے لیے پکارنے کا وہ انداز یا شکل مختص کرے جو اس کے عقیدہ کی رو سے ”اذان“ ہو،

اسے دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی ایسی سزائے قید دی جائے گی جس کی میعاد تین سال تک ہو سکتی ہے اور

وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔]

* [دفعہ C-298- قادیانی گروپ کے کسی شخص کا اپنے آپ کو ”مسلمان“ کہنا یا

اپنے عقیدے کی تبلیغ یا نشر و اشاعت کرنا

قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ (جو اپنے آپ کو احمدی یا کسی دیگر نام سے پکارتے ہیں) کا جو

کوئی شخص بلا واسطہ یا بالواسطہ اپنے آپ کو ”مسلمان“ بنا کر پیش کرے یا اپنے عقیدے کا حوالہ بطور ”اسلام“

دے، یا اپنے عقیدے کی تبلیغ یا نشر و اشاعت کرے یا دوسروں کو اپنا عقیدہ قبول کرنے کی دعوت دے یا ایسی

باتوں کے ذریعے سے جو تلفظ سے ادا کی جائیں یا لکھی جائیں یا نظر آنے والے نقوش کے ذریعے سے یا کسی دیگر

طریق میں جو کچھ بھی ہو مسلمانوں کے مذہبی جذبات کی بے حرمتی کرے اسے دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی

ایسی سزائے قید دی جائے گی جس کی میعاد تین سال تک ہو سکتی ہے اور وہ سزائے جرمانہ کا بھی مستوجب

ہوگا۔]

نوٹ: (1) اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے دستور مجریہ 1973ء کی رو سے قادیانی گروپ یا

لاہوری گروپ کے اشخاص کو جنہیں احمدی یا عرف عام میں مرزائی بھی کہا جاتا ہے غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔
 (2) مندرجہ بالا دفعات عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لئے وضع کی گئی ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت سے یہ مراد ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور آنحضور ﷺ کے بعد کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اس کی تصدیق قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب کی آیت 40 اور بعض صحیح احادیث نبوی سے ہوتی ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ میں ”خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔“ چنانچہ ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا اور اس سلسلہ میں قرآن پاک کے احکام اور احادیث نبوی کی روشنی میں اسلامی دنیا کے تمام ممتاز دینی علماء کے متفقہ فیصلہ کے مطابق ختم نبوت کا منکر شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

(۵)..... مولانا منیر احمد علوی [مرکزی مبلغ: شبان ختم نبوت]

افسوسناک معاملہ ہے بلکہ عجیب حماقت ہے کہ قانون چار دیواری کے اندر قابل عمل نہیں رہتا اس فہم کے کیا کہنے!! قتل چار دیواری میں ہو تو جرم!! زنا چار دیواری میں ہو تو جرم!! چوری چار دیواری میں ہو تو جرم!! لیکن توہین رسالت، توہین اسلام اور ختم نبوت کی بغاوت چار دیواری میں ہو تو جرم نہیں؟؟؟ کسی کی بہن کی عزت کی پامالی چار دیواری میں کی جا رہی ہو تو ایسے صاحب یہی دعوت دیں گے کہ جناب آپ اپنی بہن کی عزت کے دفاع کا حق رکھتے ہیں لیکن اس کی چار دیواری میں جا کر نہیں بلکہ جب وہ کھلے عام کرے تب آپ غیرت دکھائیں اور قانون کا سہارا لیں؟
 غامدیت کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ آہستہ آہستہ اپنے جراثیم منتقل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مذکورہ مسئلہ میں بھی دیکھ لیں کہ عمار خان ناصر ایک شوشہ چھوڑ کر اہل اسلام کو باہمی بحث و مباحثہ میں الجھا کر خاموش تماشہ دیکھ رہا ہے۔ اس وقت قادیانیت نوازی اور قادیانیت کو تحفظ دینے اور دلوانے میں جو کردار غامدیت کا ہے وہ خود قادیانیوں کا بھی نہیں ہے۔

قادیانیوں کو چار دیواری میں توہین اسلام، توہین رسالت اور ختم نبوت کی بغاوت کی اجازت دینا تو امتناع قادیانیت آرڈیننس کو غیر موثر بنانا ہے جس کے لیے پہلی آواز عمار خان ناصر لگا چکا ہے۔
 بھلا ملک پاکستان میں قادیانی ذریت کی جرأت ہے کہ وہ اپنے کفر اور اپنی گستاخی برسر عام کریں؟ تحفظ ختم نبوت سے وابستہ افراد کو مصالحت چھوڑ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا ساتھ دینا چاہیے اور قادیانیوں کو راہ دلوانے والے کا بھرپور تعاقب اور رد کرنا چاہیے۔ علوی غفرلہ

حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ

حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عدنان اور قحطان دو بھائی ہوئے، عدنان کی اولاد میں آنحضرت ﷺ ہوئے ہیں اور حضرت زیدؓ کا نسب قحطان میں جا پہنچتا ہے۔

حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے (فلما قضی زید [احزاب: ۳۷]) اسی طرح انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آنحضرت ﷺ نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ آپ کے والد کا نام حارثہ بن شراحیل تھا اور والدہ کا نام سعدی بنت ثعلبہ تھا، حضرت زید رضی اللہ عنہ لڑکپن میں اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننھیال گئے ہوئے تھے، اسی دوران آپ کے ننھیال پر ایک دشمن قبیلہ نے حملہ کیا اور اس زمانہ کے دستور کے مطابق حضرت زید بھی غلام بنائے گئے، بازار عکاظ میں میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ان کے آقا سے حضرت حکیم بن حزامؓ نے چار سو درہم میں اپنی پھوپھی حضرت خدیجہؓ کے لئے خرید لیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جب آنحضرت ﷺ سے نکاح ہوا تو انہوں نے حضرت زیدؓ کو آنحضرت ﷺ کو ہدیہ کر دیئے، اس وقت حضرت زید کی عمر آٹھ برس تھی، ادھر حضرت زیدؓ کے والد حارثہ ان کی تلاش میں رات دن ایک کئے ہوئے تھے، اور اشعار بھی پڑھتے رہتے چند شعر ملاحظہ ہوں۔

بکیت علی زید ولم ادر ما فعل

احی یرجی ام اتی دونہ اجل

”میں زید پر رو رہا ہوں اور مجھے معلوم نہیں اس کا کیا بنا، آیا وہ زندہ ہے کہ اس کی امید رکھی جائے یا موت نے اس کو آلیا ہے۔“

فوالله مادری وان كنت سائل

اغالك سهل الارض ام غالك الجبل

”اللہ کی قسم اے بیٹے! اگرچہ میں نے تیرے بارے میں بہت پوچھا مگر مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ تجھے ہموار زمین نے غائب کر دیا ہے یا کسی پہاڑ نے چھپا لیا ہے۔“

تذكرني الشمس عند طلوعها

وتعرض ذكره اذا قارب الطفل

”سورج طلوع کے وقت مجھے اس کی یاد دلاتا ہے اور غروب آفتاب کے وقت بھی مجھے اس کی یادیں ستاتی ہیں۔“

جب حج کا زمانہ آیا تو حضرت زیدؓ کے قبیلہ کے کچھ لوگ حج کرنے کے لئے مکہ مکرمہ آئے، انہوں نے حضرت زیدؓ کو اور حضرت زیدؓ نے ان کو پہچان لیا، یہ لوگ جب واپس پہنچے تو انہوں نے حضرت زیدؓ کے والد کو ان کا پتہ بتا دیا، چنانچہ حضرت زیدؓ کے والد حارثہ اور چچا کعب مکہ مکرمہ پہنچ کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: ”ہمارا بیٹا آپ کا غلام ہے، ہم اس کے بارے میں آپ سے بات کرنے آئے ہیں، آپ ہم پر احسان کیجئے، جو فدیہ بھی آپ طلب کریں ہم وہ ادا کرنے کے لئے تیار ہیں۔“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”یہ تو کچھ مشکل بات نہیں، میں ابھی ان کو بلا لیتا ہوں، اُن سے اُن کی مرضی معلوم کر لیجئے، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہیں تو میں کسی فدیہ کے بغیر انہیں آپ کے حوالے کر دوں گا، لیکن اگر انہوں نے خود میرے ساتھ ہی رہنا پسند کیا تو جو شخص میرے ساتھ رہنا پسند کرے، اسے چھوڑ کر فدیہ لینا مجھ سے نہ ہو سکے گا۔“ پھر آنحضرت ﷺ نے حضرت زیدؓ کو بلوا کر ان سے پوچھا کہ: ان دونوں کو پہچانتے ہو.....؟ حضرت زیدؓ نے فرمایا: ”جی ہاں، یہ میرے والد ہیں اور وہ میرے چچا“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم میرے ساتھ ایک مدت تک رہ چکے ہو، اب تمہیں اختیار ہے، چاہو تو میرے ساتھ رہو اور چاہو تو ان کے ساتھ!“ حضرت زیدؓ نے جواب دیا: ”یا نسا انا بالذی اختار علیک احدا انت منی مکان الاب والعم۔“ ”میں آپ کے مقابلہ میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، آپ میرے باپ بھی ہیں اور چچا بھی۔“ باپ اور چچا نے جب یہ سنا تو چیخ پڑے اور کہا کہ: ”زید تمہیں کیا ہو گیا؟ تم آزادی کے بجائے غلامی کو قبول کر رہے ہو اور اپنے باپ، چچا اور گھر والوں پر ایک اجنبی کو ترجیح دے رہے ہو؟“ حضرت زیدؓ نے جواب دیا: ”جی ہاں! میں نے ان کے پاس ایک ایسی چیز دیکھی ہے (حسن سلوک، اخلاق کریمانہ اور پیغمبرانہ محبت بھرا رویہ وغیرہ) کہ اس کے بعد ان کے مقابلہ میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔“ آنحضرت ﷺ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی یہ گفتگو سنی تو ان کا ہاتھ پکڑ کر حطیم (کعبہ) کی طرف لے گئے اور بلند آواز سے فرمایا: یا من حضر اشهدوا ان زیدا ابنی یرثنی وارثہ ”تمام لوگ گواہ رہیں کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے۔“ حضرت زیدؓ کے والد اور چچا نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی مطمئن ہو کر خوش دلی سے واپس چلے گئے، اس کے بعد لوگ حضرت زیدؓ کو ”زید بن حارثہ“ کے بجائے ”زید بن محمد“ کہنے لگے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں سورۃ احزاب کی وہ آیات نازل ہوئیں جن میں یہ حکم دیا گیا کہ منہ بولے بیٹے کو بھی اس کے حقیقی باپ کی طرف منسوب کر کے پکارنا چاہیے۔

آنحضرت ﷺ کے دعویٰ نبوت کے بعد بچوں میں سب سے پہلے حضرت زیدؓ ہی اسلام لائے،

آنحضرت ﷺ نے ان کا نکاح حضرت ام ایمنؓ سے کر دیا تھا جس سے حضرت اسامہؓ پیدا ہوئے، نیز آپؐ نے مختلف اوقات میں حضرت زینبؓ بنت جحش، حضرت ام کلثومؓ بنت عقبہ، حضرت درہ بنت ابی لہب، اور حضرت ہند بنت العوام سے بھی نکاح فرمایا۔ آنحضرت ﷺ نے ایک موقع پر فرمایا: احب الناس الی من انعم الله علیه و انعمت علیه ”زید، جس پر اللہ کا بھی انعام ہوا (اسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا) اور میں نے بھی اس پر احسان کیا (آزادی وغیرہ) وہ مجھے بہت محبوب ہیں۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: ما بعث رسول الله ﷺ زید بن حارثہ فی سرية الا امره علیہم ”آنحضرت ﷺ نے حضرت زیدؓ کو جس لشکر میں بھی بھیجا امیر لشکر بنا کر ہی بھیجا۔“

حضرت سلمہ بن اکوعؓ فرماتے ہیں: غزوت مع النبی ﷺ سبع غزوات ومع زید بن حارثہ سبع غزوات يؤمره علينا رسول الله ﷺ ”میں نے آنحضرت ﷺ کے ہمراہ سات غزوات میں شرکت کی اور حضرت زید بن حارثہؓ کی ہمراہی میں سات معرکوں میں شریک رہا، آنحضرت ﷺ حضرت زید کو ہم پر امیر مقرر فرماتے تھے۔“

حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ: ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ میرے گھر میں تھے، حضرت زید نے آ کر دروازہ بجایا، فقام الیہ حتی اعتنقه وقبله ”حضور ﷺ کھڑے ہوئے، حضرت زیدؓ سے معانقہ فرمایا اور حضرت زید کو بوسہ دیا۔“

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے قسم اٹھا کر فرمایا: وان كان لخلیقا لامارة ”زید امارت کی صلاحیت رکھتے ہیں۔“

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: میرے والد امیر المومنین حضرت عمرؓ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کا وظیفہ مجھ سے زیادہ مقرر کیا ہوا تھا، میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا: انہ کان احب الی رسول الله ﷺ منك وان اباه کان احب الی رسول الله ﷺ من ابیک ”اسامہ تجھ سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کو محبوب تھے اور اس کے والد سے حضور ﷺ کو تیرے والد سے زیادہ پیار تھا۔“

۸ ہجری میں غزوہ موتہ پیش آیا، اس معرکہ میں مسلمانوں کے سربراہ حضرت زیدؓ ہی تھے۔

آنحضرت ﷺ نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اپنا خط دے کر روم کے بادشاہ یا بصری کے حاکم کے پاس روانہ فرمایا، ثمر ضیل بن عمرو غسانی (ثمر ضیل، قیصر کی طرف سے شام کا امیر تھا) نے انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا، آنحضرت ﷺ کے یہ واحد سفیر ہیں جنہیں قتل کیا گیا، جب آنحضرت ﷺ کو ان کی شہادت کی اطلاع ملی تو آپ ﷺ بے غم لگیں ہوئے اور ایک لشکر جرار ثمر ضیل کی سرکوبی کے لئے روانہ فرمایا

اور حضرت سیدنا زید بن حارثہ کو امیر عسا کر مقرر فرمایا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا: ”ان اصیب فجعفر بن ابی طالب علی الناس فان اصیب جعفر فعبد اللہ بن رواحہ“ (اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر امیر ہوں گے، اگر وہ بھی شہادت سے سرفراز ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امارت سنبھال لیں گے۔) اس مختصر لشکر کی قیادت حضرت زید بن حارثہ کر رہے تھے، وہ جھنڈا اٹھا مے مسلسل برسرِ پیکار تھے، علم لہرائے آگے ہی بڑھتے رہے، دشمنوں کی صفیں چیرتے ہوئے لگا تار پیش قدمی کرتے رہے، یہاں تک کہ جانبازی اور جواں مردی کا مظاہرہ کرتے کرتے اپنی جان، جان آفریں کے سپرد کر دی۔

بنا کر دند خوش رسمے بخاک دخن غلطیدن

خدا رحمت کند ایں عاشقانِ پاک طینت را

جب آنحضرت ﷺ کو بذریعہ وحی حضرت زیدؓ، حضرت جعفر طیارؓ اور حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کی شہادت کی خبر ہوئی تو آپ ﷺ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، آنحضرت ﷺ کے یہ چہیتے صحابی اور آپ ﷺ کے عاشق زار مدینہ منورہ سے ایک ہزار کلومیٹر دور میدانِ موتہ میں آرام فرما رہے تھے۔ رضی اللہ عنہ وارضاه۔

(الاصابہ: ۶۴۵/۱، الاستیعاب، اسد الغابہ، جہان دیدہ: ۲۳۵)

آخر میں ایک ایمان افروز واقعہ ملاحظہ ہو!

حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے طائف سے ایک خچر کرایہ پر لیا، خچر والے نے شرط لگائی کہ میں اپنی مرضی کے راستہ سے لے جاؤں گا، میں نے منظور کر لیا، وہ مجھے ایک ویران جگہ لے آیا اور مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا، وہاں پہلے بھی اس انداز اور دھوکہ سے بہت سوں کو ناحق قتل کر چکا تھا، میں نے اس سے کہا: دعنی اصلی رکعتین ”مجھے دو رکعت پڑھنے کی مہلت دیجئے!“ اس نے اجازت دے دی، میں نماز سے فارغ ہوا، وہ مجھے قتل کرنا ہی چاہتا تھا کہ میں نے کہا: یا ارحم الراحمین! میرا یہ کہنا تھا کہ وہاں غائب سے آواز آئی: لا تقتلہ ”اس کو مت قتل کر!“ وہ آدمی ڈر گیا، ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا، اُس نے پھر مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا، میں نے پھر یا ارحم الراحمین کہا، پھر آواز آئی، جب تیسری مرتبہ میں نے یہ کہا تو اچانک گھوڑے پر سوار ایک آدمی نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ہتھیار تھا اور ہتھیار کے سرے پر آگ کا شعلہ بھڑک رہا تھا، اس نے آتے ہی قاتل کو مار ڈالا۔ پھر کہنے لگا (میں فرشتہ ہوں اور) جب تو نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں ساتویں آسمان پر تھا، جب تو نے دوسری مرتبہ کہا تو میں آسمان دنیا پر تھا اور جب تو نے تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کو پکارا تو میں تیرے پاس آن پہنچا۔

سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سرورِ کونین کی نعلین برداری ملی
جو فضیلت جس کو ملنی تھی اُسے ساری ملی

شافعِ دارین کی خدمت پہ وہ مامور تھا
جو تھا جس قابل وہی اُس کو ذمہ داری ملی

جنت الفردوس تھی بے تاب اُس کے واسطے
اُس نے خدمت کی تو اُجرت بھی بہت بھاری ملی

اولِ اول اُس نے دیکھی روشنی اسلام کی
اولِ اول رحمتوں کی اُس کو سرشاری ملی

ہاتھ خالی لے کے آیا تھا مگر جاتے ہوئے
اُس کو دولتِ دین و دنیا کی بہت ساری ملی

سید و فخرِ دو عالم کی رفاقت کے طفیل
زید بن حارثہ کو سرداروں کی سرداری ملی

المجالس الحسنه

مجالس: مولانا مفتی محمد حسن مدظلہم [خلیفہ مجاز: حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ]

22 دسمبر 2013ء..... ۱۹/صفر المظفر ۱۴۳۵ھ بروز اتوار بوقت صبح سوا سات بجے، درس بخاری شریف

جسمانی بیماری اور روحانی بیماری:

فرمایا:..... امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ بڑا مبارک عرصہ بیمار رہے، یہاں ثریا عظیم ہسپتال میں بھی داخل رہے، یہاں سے رخصت ہوتے ہوئے جامعہ محمدیہ کے دروازے پر تشریف لائے اور دعا فرمائی، یہ انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ بیماری اگرچہ طویل رہی تقریباً دس سال صاحب فراش رہے لیکن جب انتقال ہو گیا تو ہمارے ایک بھائی طاہر صاحب ہیں سیالکوٹ کے، انہیں خواب میں ملے اور فرمایا: سبکی ہن میری دوایاں توں جان چھٹ گئی اے (میری دعاؤں سے جان چھوٹ گئی ہے)۔

فرمایا:..... حضرت لاہوری فرمایا کرتے تھے: جسمانی بیماری کتنی ہی طویل ہو اس کی انتہا موت پر ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض روحانی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا و آخرت کو خسارے میں ڈال دیتی ہیں۔

فرمایا:..... حسد بڑی خطرناک بیماری ہے، اگر اصلاح نہ ہو تو ہمارے پڑھنے پڑھانے کے ماحول میں بھی سرایت کر جاتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔

سندوں کو کیا کرنا:

فرمایا:..... مجھے طلبہ کے اول دوم آنے کی خوشی نہیں ہوتی، خوشی تب ہے جب عرش پر اول آئیں، ایک دفعہ میں بھی اول آ گیا تھا، لیکن اللہ نے حضرت کے سائے کی برکت سے حفاظت فرمائی ورنہ یہ چیز بسا اوقات بڑی خطرناک بن جاتی ہے۔ دوسروں کی حقارت دل میں آ جاتی ہے۔ اللہ مہربانی فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ اگر اصلاح نہ ہو تو بعض دفعہ ایسی چیزیں ہمارے اندر بھی آ جاتی ہیں۔ نام نہیں لیتا ایک صاحب تھے انہوں نے پرچہ بنایا اور پرچہ بنانے کے بعد طلبہ کو وہاں سے سبق پڑھا دیا تا کہ اپنے مدرسے کے طلبہ اول آ جائیں۔

مسلمان کی سندا اتباع سنت ہے:

فرمایا:..... میرے عزیز! سندوں کا کیا کرنا؟ آپ کی درویشی آپ کی سند ہے۔ آپ کی ٹوپی آپ کی سند ہے، مسلمان کی سندا اتباع سنت ہے۔

بڑوں کے پاس جانے سے دل بڑا ہوتا ہے:

صدقہ کی بابت بات کرتے ہوئے فرمایا: حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے والد صاحب حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں یہ واقعہ نقل فرمایا ہے:

”ایک مرتبہ احقر موٹر میں اپنے والد صاحب کے ساتھ تھا، کسی جگہ گاڑی رکی، اور ایک سائل آدھکا، آپ نے اپنی جیب میں سے کچھ نکال کر اسے دے دیا، احقر نے پوچھا کہ اباجی! اس قسم کے سائل عام طور سے مستحق تو ہوتے نہیں، ان کو دینا چاہیے یا نہیں؟ اس کا جو عجیب و غریب جواب آپ نے دیا، وہ آج تک لوح دل پر نقش ہے، فرمایا: ہاں میاں! بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سوچو کہ اگر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے استحقاق ہی کی بنیاد پر ملنے لگے تو ہمارا کیا بنے گا؟“

[بحوالہ: میرے والد میرے شیخ: ۱۵۷]

فرمایا:..... جب سے یہ ارشاد پڑھا ہے کوشش کرتا ہوں کہ راستے میں آتے جاتے دیدیا جائے، بھائی عزیز اللہ ہیں، ان کے پاس ہوتا ہے بندوبست، جتنا آسانی سے ہو سکے۔

فرمایا:..... ”بڑے حضرات کے بڑے حوصلے، بڑے ظرف۔ بڑے حضرات کے پاس جانے سے آدمی کا دل بھی بڑا ہوتا ہے، ورنہ کوٹھیوں میں رہ کر تو دل تنگ ہی ہوتا ہے۔“

حدیث شریف کی برکت:

فرمایا:..... حدیث شریف کا سبق تو روحانی غسل ہے۔ طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف کے اسباق کی بڑی برکت ہے، وقت میں بھی برکت ہے، الحمد للہ سارے اسباق سے ظہر تک فارغ ہو جاتا ہوں، حالانکہ اولیٰ تک کے اسباق ہیں۔

حب جاہ کا علاج:

سبق کے بعد ملاقات کے دوران ایک صاحب نے ”تبلیغ دین“ سے ”حب جاہ“ کا باب پڑھنے کا بتایا اور عرض کیا کہ عمل بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا: بس کوشش کریں، لگے رہیں، جو بھی کام ہو اسے اللہ کا انعام سمجھیں، جب اپنی بڑائی کی طرف دھیان جائے تو فوراً اللہ کی کبریائی کی طرف دھیان جائے۔ میں عرض کروں:

جو آدمی ہر روز بیت الخلاء میں جائے اور اپنے ہاتھ سے گندگی صاف کرے وہ اپنے آپ کو بڑا کیسے سمجھ سکتا ہے؟

پھر فرمایا:..... ”الم نخلقکم من ماءٍ مہین“ [ترجمہ: کیا ہم نے تمہیں بے وقعت پانی سے پیدا نہیں کیا؟] کا مراقبہ کرتے رہیں، اللہ فضل فرمائیں گے، اللہ مہربانی فرمائیں گے۔

درویش شریف میں کیا سوچے:

عرض کیا حضرت درویش شریف پڑھتے ہوئے کیا دھیان کرنا چاہیے؟ فرمایا:..... بس یہ کہ جو بھی درود پڑھا جائے وہ اللہ پاک کے پیارے حبیب ﷺ تک پہنچ رہا ہے۔ فرشتے نام لے کر درود پہنچاتے ہیں۔
اللہ کا ذکر نور ہی نور ہے:

پھر فرمایا:..... اللہ کے ذکر کی برکت ہی برکت ہے، نور ہی نور ہے، اللہ کا کوئی پیارا نام ہو وہ درودھ اور شہد کی طرح ہے۔ ایک بھائی کہنے لگے: اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لڈو، برنی اور گلاب جامن کی طرح ہے، دھیان سے کھائیں یا بغیر دھیان منہ کو میٹھا کرے گا۔ اللہ کا نام دل کو روشن کرے گا۔ حضرت اقدس مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے: ایک دفعہ دیا سلائی جلائیں تو اندھیرے کمرے میں روشنی ہو جاتی ہے، تو اللہ کے پیارے نام سے دل میں کتنا نور اور روشنی ہوگی، سوچ بھی نہیں سکتے۔

تصوف کا خلاصہ:

فرمایا:..... میرے حضرت فرماتے ہیں تصوف کا خلاصہ دو چیزیں ہیں: ”دوام طاعت“ یعنی ہر وقت نیک حالت (نیک عمل یا نیک نیت) میں گزارنا اور ذکر اللہ کی کثرت۔“ [جب بھی زبانی مصروفیت سے فرصت ملے تو ذکر شروع کر دینا] ☆.....☆.....☆.....☆

بقیہ صفحہ نمبر: 48 (تزیہ کے طمانچوں سے شبہات تشبیہ کا دفعیہ)

۷۔ [مجسمہ نصوص الصفات کو حسی معانی میں لیتے ہیں اور کبھی کبھی ان نصوص میں کوئی لفظ ثابت نہیں ہوتا لیکن اپنا مزعومہ مسلک ثابت کرنے کے لیے اپنی عقل نارسا سے وہ لگا لیتے ہیں۔ مثلاً حدیث پاک میں (ينزل الله تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخیر) آیا ہے تو یہ لوگ نزول کو حسی معنی میں لیتے ہیں اور بذاتہ کی قید اپنی عقل سے لگا لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے انتقال اور حرکت ثابت کرتے ہیں۔ اور جب بحث کے دوران پکڑے جاتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ لا یعقل یعنی ان کا نزول ہماری عقل سے ماوراء ہے۔ ابن جوزیؒ لکھتے ہیں کہ ”السابع انهم حملوا الاحادیث علی مقتضى الحس فقالوا ينزل بذاته وينتقل ويتحرك ثم قالوا لا كما يعقل“ [دفع شبه التشبیہ ۱۰۶]۔

امام ابن جوزیؒ کی ان سات باتوں کو پلے باندھ لیا جائے تو ان شاء اللہ کبھی بھی مسئلہ صفات باری تعالیٰ میں وارد نصوص میں مسلک اہل السنۃ والجماعۃ سے قدم نہیں بھٹکیں گے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم مسلک اہل السنۃ والجماعۃ اشاعرہ ماتریدہ پر ہمیشہ چلنے کی توفیق عطاء

فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی اکرم ﷺ۔ ☆☆☆☆

امین الملتہ والدین پر ایک الزام کی وضاحت!

الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد!

قارئین گرامی قدر! اسلاف و اکابر کی تواریخ سے واقفیت رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ اُمت کی جلیل القدر ہستیوں: ائمہ، اکابر علماء اور صوفیاء سے حسد و بغض رکھنے والوں نے ان پاکیزہ نفوس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اگرچہ اس سے حاسدین کا اپنا ہی نامہ اعمال سیاہ ہوا اور نیک ہستیوں کے درجے بلند ہوئے۔ چنانچہ ترجمان اکابر اہل سنت دیوبند مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ”المہند“ کے آغاز میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے تائبین کی ہر زمانہ میں یہ حالت رہی ہے (کہ حاسدین و شریر لوگوں کے حسد و شرارت کا نشانہ بنتے رہے۔) اور یہ چیز ان کے لیے بلندی درجات کا سبب ہے۔ اور امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الیواقیت والجواهر“ میں اس پر کئی صفحات رقم فرمائے ہیں اور نام بنام بتایا ہے کہ کن کن اکابر و اسلاف کو بے جا طور پر تکفیر، تہلیل اور تقسیق کا نشانہ بنا گیا۔

ماضی قریب کے ایک درویش صفت عالم ربانی، علم و عمل کے پیکر، دفاع صحابہ و اہل بیت کے میدان کے قائد و راہ نما، محسن سنیت، شیر اسلام حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بھی انہی خوش نصیب حضرات میں سے ہے جنہیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلو سے بھی اتباع نصیب ہوئی اور اُن پر ہر طرف سے حاسدین و باغضین کے نشتر چلے، مگر خدا تعالیٰ نے اپنے فضل اور خصوصی مدد سے پہلے بھی شریر لوگوں کے طعن و تشنیع کو دفع فرمایا، آئندہ بھی ان شاء اللہ حضرت اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی شان اور عظمت کو کوئی داغدار نہیں کر سکے گا۔ اور اُن کی عزت و آبروروز بروز بڑھتی چلی جائے گی۔

حضرت اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس فانی دنیا سے گئے ہوئے بیس (۲۰) سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے، مگر انہوں نے فرقی باطلہ ضالہ کے تعاقب و تردید میں دلائل و براہین کا جو مضبوط و محکم ذخیرہ چھوڑا ہے، اُس کا نہ آج تک کوئی رد کر سکا ہے، نہ ہی قیامت تک کوئی کر سکے گا، ان شاء اللہ۔ ناصبیوں، یزیدیوں سمیت تمام اہل باطل اپنے غیض و غضب میں حیران و پریشان اور ویران و سرگردان ہیں، لیکن ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود نہ اُن سے حضرت کے دلائل کا جواب بن پڑے گا اور نہ ہی پہاڑ جیسے دزنی ان دلائل کے بوجھ سے نکل کر انہیں کبھی سکون و اطمینان نصیب ہوگا۔

کچھ عرصہ قبل ایک صاحب نے کتر و بیونت کے ساتھ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت کے مختلف حصے نقل کر کے ایک استفتاء تیار کیا، جس میں نہ حضرت کا نام لکھا، نہ کتاب کا، اور دھوکہ دیتے ہوئے استفتاء میں اپنا من گھڑت تاثر پیش کر کے وہ استفتاء مختلف مدارس کو بھیج کر فتوے حاصل کیے۔ جو یقیناً اور خالصہ رضا خانی طریقہ واردات ہے، عدل و انصاف سے بعید اور ظلم و دجل پر مشتمل اس قسم کے افعال رضا خانی کیا کرتے ہیں، لیکن حضرت اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے انقض میں جلع بھنے یزیدی بھی رضا خانیوں سے پیچھے نہیں رہے، اور بے انصافی سے اس قسم کے ”کارنامے“ کرنے لگے۔

مگر وہ خاطر جمع رکھیں، اکابر اہل سنت دیوبند پر اس قسم کے فتوے لگانا یا لگوانا کوئی نئی بات نہیں، پروفیسر مسعود کے بقول حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ پر اُن کے حاسدین نے حرم شریف سے سترہ (۱۷) فتوے لگوائے۔ جبکہ خان صاحب بریلوی نے اکابر اہل سنت دیوبند کے خلاف فتوے پر حرم شریف سے دستخط کرائے۔ لیکن ان فتوؤں سے ان مقربان بارگاہ الہی کی نہ تو عزت و شان میں کوئی فرق آیا نہ قدرو منزلت میں، بلکہ ان کے مقام و مرتبہ، درجات عند اللہ اور قربات عند الرسول میں مزید اضافہ ہوا۔

چند تمہیدی باتیں:

ہم حاسدین کا اعتراض اور اس کا جواب نقل کرنے سے پہلے چند تمہیدی گزارشات پیش کرنا مناسب سمجھتے ہیں، قارئین سے گزارش ہے کہ یہ گزارشات بغور ملاحظہ فرمائیں!

(۱) حضرت اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”اور ہم (ابن کثیر) نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ایک خطبہ میں یہ دعا فرمائی: ”اے اللہ! تو جانتا ہے، اگر میں نے اسے اس لیے ولی عہد بنایا ہے کہ وہ میری رائے میں اس کا اہل ہے تو اس کی ولایت کو پورا فرما اور اگر میں نے اس لیے اس کو ولی عہد بنایا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے تو اس کی ولایت کو پورا نہ فرما۔“ آگے لکھتے ہیں: ”ان روایات سے معلوم ہوا کہ یزید والد کی حیات میں اپنے فسق کو چھپاتا تھا۔“ [تجلیات صفدر: ۵۷۶/۱]

حضرت اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ لکھتے ہیں: ”سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حیات میں اس قسم کی کھلم کھلا بے حیائیاں اُس نے نہ کی تھیں تو امیر معاویہؓ پر کیا اعتراض؟“ [تجلیات صفدر: ۵۹۴/۱]

(۲) حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”میرا موقف اپنا نہیں ہے، میں تو اکابر اہل السنۃ والجماعۃ کے موقف کا ترجمان ہوں۔“ [تجلیات صفدر: ۵۷۶/۱]

اور اکابر میں سے شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف خود حضرت اوکاڑویؒ نے لکھا ہے کہ: ”اس کے فسق و فجور کا علانیہ ظہور ان (حضرت معاویہؓ) کے سامنے نہ ہوا تھا۔ اور خفیہ جو بد اعمالیاں وہ کرتا

تھاس کی اُن کو اطلاع نہ تھی۔“ [تجلیات صفر: ۵۸۳/۱]

حضرت اوکاڑویؒ کے پیر و مرشد مظہر الملتہ والدین مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ، جو یقیناً اکابر اہل سنت میں سے ہیں، وہ لکھتے ہیں:

”اور ہمارے اکابر حضرات کی یہی تحقیق ہے اور انہوں نے ہر پہلو پر نظر کر کے یہ مسلک اختیار کیا ہے۔ چنانچہ حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند متوفی ۱۲۹۷ھ شہادتِ حسین رضی اللہ عنہ کی تفصیلی بحث میں ارشاد فرماتے ہیں: (ترجمہ) ہاں! ان (یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ) کے انتقال کے بعد یزید نے پردے نکالنے شروع کیے اور دل کو خواہش نفس اور ہاتھ کو جام شراب پر لے گیا، فسق کھلم کھلا کرنے لگا اور نماز چھوڑ دی۔“ [خارجی فتنہ: ۲/۲۹۸، ۲۹۹]

وکیل صحابہ و اہل بیت، فاضل دیوبند مولانا محمد نافع مرحوم و مغفور حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ نقل فرماتے ہیں کہ: ”حضرت امیر معاویہؓ نے یزید کو جب اپنا ولی عہد بنایا تو اس وقت وہ علی الاعلان فاسق نہیں تھا، اگر اس میں کوئی خامی اور تقصیر تھی تو وہ در پردہ تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر نہیں تھی۔“.... حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی ہے کہ: یزید پہلے فاسق نہیں تھا، بعد میں ہوا۔ [سیرت سیدنا امیر معاویہؓ: ۲/۲۳۵]

(۳) - تیسری بات:

حضرت اوکاڑویؒ لکھتے ہیں: ”أصولی طور پر تاریخی باتیں تین قسم کی ہوں گی:

[۱]- جن کو ہمارے (اہل سنت کے) عقائد کے موافق پا کر ہمارے اکابر نے قبول فرمایا، وہ مقبول ہیں۔

[۲]- جن کو عقائد اہل سنت سے متصادم پا کر اکابر نے رد کر دیا، وہ مردود ہیں۔

[۳]- جن کا ہمارے عقائد وغیرہ سے نہ تصادم ہے نہ تعاون۔ وہ بحیثیت تاریخ کے اکابر نے قبول

کر لیں تو اُن کو لے لیا جائے گا۔ بہر حال ان (تاریخی روایات) کے رد و قبول کا کام ہمارے اکابر کر چکے ہیں، ہمیں کسی نئی پریشانی کی ضرورت نہیں رہی۔“ [تجلیات صفر: ۵۵۰/۱]

(۴) - چوتھی بات:

حضرت تحریف فرماتے ہیں: ”آپ نے ابو مخنف کے بارہ میں ”لسان المیزان“ کی عبارت

نقل فرمائی ہے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اسماء الرجال کی کتابوں میں جو جرح کی جاتی ہے، وہ یہ بتانے کے لیے (ہوتی ہے) کہ یہ (راوی) احکام، حلال و حرام کے بارے میں احادیث روایت کرنے

کے قابل نہیں، اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور فن میں بھی قابل اعتماد نہیں۔ دیکھئے قاری حفص رحمہ اللہ کو محدثین نے ضعیف بلکہ کذاب تک لکھ دیا ہے، مگر اس سے اُن کی قراءت پر قرآن کی تلاوت تو ناجائز نہیں ہوئی۔ امام غزالی، ابوطالب کی اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو نقل احادیث میں ”میزان الاعتدال“ میں ناقابل اعتماد قرار دیا ہے، مگر تصوف کے تو وہ امام ہیں، اس میں ان سے استفادہ منع نہیں ہے۔ کتنے فقہاء کرام کو نقل حدیث میں اسماء الرجال والوں نے ناقابل اعتماد قرار دیا ہے، مگر مسائل فقہ میں آج تک اُن کا فتویٰ چلتا ہے۔ محمد بن اسحاق کو احادیث حلال/حرام کی روایت میں کذاب/دجال تک کہا گیا ہے، لیکن تاریخ اور مغازی کے وہ امام ہیں۔ بالکل یہی حال ابو مخنف کا ہے۔.... ہم بھی اسے محدث یا مفتی نہیں مانتے، (بلکہ) مؤرخ مانتے ہیں۔“ [تجلیات صفر: ۱/۵۵۰]

دوسری جگہ حضرت لکھتے ہیں: ”عظمت صحابہ کرام اور عدالت صحابہ کرام پر کتاب و سنت اور اجماع کی نصوص مثل آفتاب نمروز (اور مثل) ماہتاب نیم ماہ روشن ہیں۔ اور تاریخ کی باتیں اُس وقت تک قابل قبول ہوں گی جب تک وہ کتاب و سنت اور اجماعی عقائد سے نہ ٹکرائیں۔“ [تجلیات صفر: ۱/۵۸۰]

مذکورہ بالا عبارات سے چند باتیں مفہوم ہوتی ہیں:

۱- حضرت اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اکابر اہل سنت کا نظریہ ہی پیش فرمانے والے ہیں۔ فتنہ یزید کا نظریہ بھی اُن کا اپنا تجویز کردہ نہیں۔ بلکہ اکابر اہل سنت کا ہی موقف ہے۔

۲- اور اکابر اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ یزید میں جو برائیاں تھیں وہ با تو پیدا ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ہوئیں، یا پھر وہ برائیاں پیدا تو اُن کی زندگی میں ہو چکی تھیں، لیکن اُن کو یزید کی برائیوں کا علم نہ تھا۔ حضرت اوکاڑویؒ کے نزدیک بھی مؤخر الذکر پہلو درست ہے۔

۳- تاریخی روایات میں سے صرف وہ روایات قابل قبول ہیں جو اہل سنت کے عقائد سے متصادم نہ ہوں۔ اور اہل سنت کے عقائد میں عظمت صحابہ اور عدالت صحابہ رضی اللہ عنہم کا اہم ترین باب بھی موجود ہے۔ لہذا تاریخی روایت صرف وہی قابل قبول ہوگی جس سے عظمت و عدالت صحابہ پر کوئی حرف نہ آتا ہو۔

یزیدی گروہ کا حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ پر بے جا اعتراض:

اب آئیے اصل اعتراض کی طرف! حضرت اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”طبرانی میں ہے کہ یزید نو جوانی میں ہی شراب پیتا تھا، اور نو جوانوں والی حرکتیں کرتا تھا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو علم ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نرمی سے نصیحت فرمائی کہ بیٹا ایسے کام نہ کرو جس سے مروت ختم ہو جائے، دشمن خوش ہوں، دوست برا سمجھیں۔ اور فرمایا: کم از کم دن بھر ایسی باتوں سے صبر کیا کرو، اور جب رات آتی

ہے تو رقیب کی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔۔۔ الخ“ [تجلیات صفر: ۵۶۹/۱]

معرض کا کہنا ہے کہ یہ روایت بلا تردید نقل کرنے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان و مقام پر حرف آتا ہے، اور اس کا ارتکاب حضرت اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔

جواب نمبر ۱: حضرتؒ نے اس روایت سے فقط یزید کے فاسق ہونے پر استدلال فرمایا ہے:

(۱)۔ تمہید میں یہ بات عرض کی جا چکی ہے اکابر اہل سنت یزید کو فاسق قرار دینے کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کا اظہار بھی کرتے چلے آئے ہیں کہ: سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کے فسق و فجور سے لاعلم تھے، اُن کی حیات مبارکہ تک یزید کی ایسی ویسی حرکتیں خفیہ و پوشیدہ تھیں۔ اس سلسلے میں حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت مدنی، حضرت قاضی صاحب رحمہم اللہ کے حوالہ جات بھی پیش کیے جا چکے ہیں۔

اکابر کی اتباع میں حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ کا بھی یہی نظریہ ہے، جو اُن کی عبارات سے روز روشن کی طرح واضح ہے۔ لہذا اُن کی نقل کردہ کسی بھی روایت یا عبارت سے اگر اس کے برخلاف کوئی تاثر ملتا ہے تو اُسے حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ کا اپنا نظریہ یا تائید شدہ موقف قرار نہیں دیا جاسکتا۔

(۲)۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کے دو حصے ہیں:

[۱]۔ ایک حصہ وہ جس میں یزید کی برائیوں پر مشتمل حرکات (فسق) کا تذکرہ ہے۔

[۲]۔ دوسرا وہ جس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا یزید کی برائیوں سے باخبر ہونا مذکور ہے۔

نیز پہلے حصے سے ثابت شدہ مفہوم یعنی یزید کا فاسق ہونا تو اتر سے بھی ثابت ہے۔ اور دوسرا حصہ بظاہر عظمت و عدالت صحابی کے خلاف ہونے کی وجہ سے اجماع امت اور خود حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ کے اپنے موقف کے بھی خلاف ہے۔ لہذا اُصول حدیث کی رو سے اس روایت کے اول حصہ سے فسق یزید پر استدلال کرنا تو اتر کی تائید کی وجہ سے درست ہوگا۔ جبکہ دوسرے حصے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فسق یزید سے باخبر ہونے پر استدلال عظمت صحابہ کے منافی ہونے اور روایت کی سند کی کمزوری کی وجہ سے درست نہیں ہوگا۔ اور کسی روایت کے ایک حصہ کے ناقابل استدلال ہونے کے باوجود اس کے دوسرے حصے سے استدلال کرنا اُصول حدیث کی رو سے بالکل درست اور صحیح ہے۔

حضرت اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث کے پہاڑ اور فن اسماء الرجال کے بڑے ماہر تھے، نیز ایسی روایات کے سلسلے میں محدثین کے اختیار کردہ اُصول اور مذکورہ بالا روایت کی کمزور کیفیت سے بھی وہ بخوبی واقف تھے۔ نیز اُن کی گفتگو کا عنوان بھی ’فسق یزید‘ ہی ہے، لہذا یہ بات تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اگر اس روایت سے اپنے موقف پر استدلال کر رہے ہیں تو اُن کا استدلال محض فسق یزید کی حد

تک ہے۔

ایک حصہ ناقابل استدلال ہونے کے باوجود دوسرے حصے سے امام ابو داؤد کا استدلال:

حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے اس کی بڑی واضح مثال ملتی ہے کہ انہوں نے ایک روایت کا ایک حصہ ناقابل استدلال ہونے کے باوجود پوری روایت نقل فرما کر اُس کے صرف دوسرے حصے سے استدلال فرمایا اور ناقابل استدلال حصے کے بارے میں مکمل خاموشی اختیار فرمائی۔ چنانچہ امام ابو داؤد نے ”باب جلود النمر“ کے تحت حدیث پیش کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ:

چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تشریف فرما تھے، جن میں حضرت معدیکرب رضی اللہ عنہ بھی تھے، دوران گفتگو کسی نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع دی تو حضرت مقدم رضی اللہ عنہ نے ”إنا للہ“ پڑھی، ایک شخص کہنے لگا: اس میں انا للہ پڑھنے والی کون سی بات ہے؟ حضرت مقدمؓ نے فرمایا کہ: اس سے بڑھ کر پریشانی کی کیا بات ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا: ”جمرة اطفالها الله.“ وہ تو ایک چنگاری تھے، جسے اللہ نے بجھا دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت مقدمؓ جلال میں آگئے اور حضرت امیر معاویہؓ سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ: کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا پہننے سے منع نہیں فرمایا؟ تو حضرت معاویہؓ نے فرمایا: جی! منع فرمایا ہے۔ پھر حضرت مقدمؓ نے پوچھا کہ: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع نہیں فرمایا؟ تو حضرت معاویہؓ نے جواب دیا کہ: جی! منع فرمایا ہے۔ پھر حضرت مقدمؓ نے پوچھا کہ: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کے چمڑوں پر بیٹھنے سے منع نہیں فرمایا؟ تو حضرت معاویہؓ نے کہا: جی! منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت مقدمؓ کہنے لگے: اے معاویہ! یہ سب کچھ تمہارے گھر میں ہے۔ [ملخصاً ابو داؤد شریف: ۲/۲۱۶، مکتبہ حنائیہ]

امام ابو داؤدؒ کی نقل کردہ اس حدیث میں بھی دو باتیں ہیں: [۱]- چند چیزوں کی حرمت کا بیان۔

[۲]- سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ان اشیاءِ محرمہ کا پایا جانا۔

امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو علم حدیث کے بڑے ماہر اور مسلم امام ہیں، انہوں نے اس روایت میں مذکور حرام اشیاء میں سے درندوں کی کھال پر بیٹھنے کی حرمت پر تو استدلال کیا، لیکن روایت کے دوسرے حصے سے نہ کچھ استدلال فرمایا نہ اُس کے بارے میں کوئی تردیدی بات ارشاد فرمائی۔ کیونکہ انھیں معلوم تھا کہ روایت کا دوسرا پہلو عظمت و عدالت صحابہ کے خلاف ہے، نیز بقیہ نامی راوی کی وجہ سے یہ روایت بھی کمزور ہے، لہذا دوسرے حصے سے عظمت صحابہ کے منافی پہلو پر استدلال نہیں ہو سکتا۔ (بقیہ نامی راوی پر علامہ خالد محمود رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”عبرقات“ میں تفصیلی کلام کیا ہے۔ شائقین وہاں ملاحظہ فرمائیں۔)

حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے اس طرزِ عمل سے معلوم ہوا کہ کسی روایت خصوصاً کمزور روایت کا ایک پہلو امورِ مسلمہ فی الدین کے خلاف ہونے کی وجہ سے ناقابلِ استدلال ہو لیکن اُسی روایت میں درج دوسرا مسئلہ دیگر روایت و دلائل کی وجہ سے ثابت شدہ ہو تو دیگر روایات کی تائید کے باعث اُس کم زور روایت سے بھی دوسرے مسئلے پر استدلال کیا جاسکتا ہے۔

حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ نے بھی اگر اس روایت سے اپنے موقف پر استدلال فرمایا ہے تو وہ بھی بعینہ اسی طرز کا ہے کہ دیگر دلائل کی تائید کی وجہ سے فقط یزید پر استدلال فرمایا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے یزید کے فسق سے باخبر ہونے پر استدلال نہیں فرمایا۔ اور چونکہ اکابر اہل سنت کی اتباع میں حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ کا اپنا موقف بھی یہی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کے کرتوتوں سے لاعلم تھے، نیز حضرت اوکاڑویؒ کی زیر بحث تحریر سمیت دیگر تحریرات میں جا بجا اسی موقف کا تذکرہ بھی ملتا ہے اور مختلف قسم کی روایات درج کرنے کے بعد بحث کے اختتام پر حضرتؒ نے یہی موقف صاف اور واضح الفاظ میں درج بھی فرما دیا ہے، اِس لیے یہ روایت درج کرنے سے نہ تو سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر کوئی حرف آتا ہے اور نہ ہی حضرت اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ پر طعن کی کوئی گنجائش ہے!

جواب نمبر ۲: یہ الزامی حوالہ ہے، حضرت کا موقف نہیں!

اہل علم جانتے ہیں کہ مناظرین حضرات مخالف کو الزامی جواب بھی دیا کرتے ہیں۔ جس میں مخالف کے تسلیم کردہ اصول و ضابطہ کے مطابق گفتگو کی جاتی ہے۔ زمانہ حال و ماضی کے ”یزیدی“ اپنے پیرو مرشد یزید پلیدی کی براءت و صفائی پیش کرنے کے لیے تاریخی روایات کا بہت سہارا لیتے ہیں۔ مثلاً: یزید نے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا۔ وہ تو شہادت پر روتا رہا۔ وہ تو ابن زیاد پر لعنت کرتا رہا۔ وغیرہ وغیرہ۔

حضرت اوکاڑویؒ نے تاریخی روایات کا سہارا لیتے ہوئے یزید کا دفاع اور طرف داری کرنے والی ذہنیت کو سامنے رکھ کر یہ باتیں تحریر فرمائیں کہ اگر یزید کو عادل ثابت کرنے کے لیے تاریخی روایات کا سہارا لینا ہے تو پھر یہ بھی دیکھ لو، تاریخ کی کتاب ”البدایہ“ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔

گویا حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ کی پیش کردہ یہ روایت ایک تاریخی بات کی حیثیت رکھتی ہے، جو الزامی جواب کے طور پر پیش کی گئی ہے، اور الزامی جواب میں مخاطب کا تسلیم کردہ ضابطہ و اصول ہوتا ہے۔ جواب دینے والے کا اپنا نظریہ نہیں ہوتا۔ لہذا یہ حضرت کا موقف و نظریہ نہیں!

الزامی جواب، جواب پیش کرنے والے کا اپنا نظریہ نہیں ہوتا، شاہ عبدالعزیزؒ کی مثال!

عیسائیوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے شہید ہونے کی پیشین گوئی تو فرمادی، لیکن اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے اُسے بچا کیوں نہیں لیا؟ تو شاہ صاحبؒ نے الزامی جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ: حضورؐ نے درخواست کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: ظالموں نے میرے بیٹے کو سولی چڑھا دیا، میں اُسے نہیں بچا سکا تو آپ کے نواسے کو کیسے بچاؤں؟! ظاہر ہے کہ یہ بات حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے اعتقاد کے مطابق نہیں تھی بلکہ عیسائیوں کے ناپاک عقیدے کے مطابق تھی۔ لیکن الزامی جواب کے طور پر انہوں نے یہ بات عیسائیوں سے کہہ دی۔ اسی طرح حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ نے یزیدیوں کو الزامی جواب دیتے ہوئے یہ روایت نقل فرمادی تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت اوکاڑویؒ اس روایت کے مضمون سے متفق ہیں۔

یزیدی ٹولے کی طرف سے حاصل کیا گیا فتویٰ اور اہل افتاء سے گزارش:

حضرت اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین نے جو استفتاء تیار کر کے مختلف مدارس میں بھیجا تھا، اس میں چونکہ حضرت کا نام نہیں تھا، اس لیے فتویٰ دینے والے اس لحاظ سے لائق ملامت نہیں۔ کیونکہ وہ سوال کے مطابق جواب دیتے ہیں، اگر انھیں مطلع کیا جائے کہ یہ فلاں صاحب کی تحریر ہے، تو وہ اُن صاحب کی باقی تحریرات اور عملی زندگی سامنے رکھ کر اُن کی حیثیت و شخصیت کے مناسب حال فتویٰ دیں گے۔ اُصول افتاء اور شرعی احکامات کا تقاضا بھی یہی ہے، چنانچہ اہل علم جانتے ہیں کہ: ”انبت الربیع البقل“ کا جملہ اگر کافر کہے تو اُس کے عقیدے کے مطابق مفہوم مراد لیا جائے گا اور کسی تاویل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ جملہ کسی مسلمان کی زبان سے ادا ہو تو اس کا معنی و مفہوم مسلمان کے عقیدے کے مطابق ہوگا۔

اسی طرح اگر بات کسی ایسی شخصیت کی ہو جو مسلک میں سند و حجت اور علم و فن میں مہارت رکھنے والی ہو تو اُن کی عبارت کا مطلب بھی اُن کے شایان شان ہی لیا جائے گا۔ اور اگر عام آدمی ہے تو مفہوم اس کے مطابق ہوگا۔

لہذا زیر بحث استفتاء کا جواب دینے والے اہل فتویٰ پر طعن تو نہیں، لیکن فتنوں کے اس دور میں اہل فتویٰ سے یہ گزارش ضرور ہے کہ وہ پہلے یہ تحقیق فرمالیا کریں کہ فتویٰ کون لے رہا ہے؟ کس کے بارے میں لے رہا ہے؟ اور کس مقصد کے لیے لے رہا ہے؟ کہیں کوئی عیار و مکار فتنے باز، مفتیان کرام اور دارالافتاؤں کا نام اور فتوے اپنے مذموم مقاصد کے لیے تو نہیں استعمال کر رہا.....!!

”تجلیاتِ صفدر“ میں نقل کردہ ایک روایت کی تحقیق

سوال:

حضرت مولانا نیاز احمد اوکاڑوی صاحب حفظہ اللہ!

امید ہے کہ آپ خیریت سے ہونگے!

حضرت! آپ کی متعدد تحقیقی کتابیں جیسے تسکین العین، حیات انبیاء، کتاب الآثار وغیرہ پڑھنے کا موقع ملا، ماشاء اللہ خصوصاً فن رجال میں آپ کی تحقیق عمدہ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی اعتدال پر مبنی ہوتی ہے۔

حال ہی میں سوشل میڈیا پر ”تجلیاتِ صفدر“ میں نقل کردہ ایک روایت کو لے کر کچھ حضرات نے حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی رحمہ اللہ کے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے، اور اس پر کافی بحث مباحثہ تاحال جاری و ساری ہے، لہذا برائے مہربانی آپ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔

”تجلیاتِ صفدر“ میں نقل کردہ روایت درج ذیل ہے:

”طبرانی میں ہے کہ یزید نو جوانی میں ہی شراب پیتا تھا اور نو جوانوں والی حرکتیں کرتا تھا جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو علم ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نرمی سے نصیحت فرمائی کہ: بیٹا! ایسے کام نہ کرو جس سے مروت ختم ہو جائے دشمن خوش ہوں، دوست برا سمجھیں اور فرمایا: ”کم از کم دن بھر ایسی باتوں سے صبر کیا کرو اور جب رات آتی ہے تو رقیب کی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ کتنے فاسق ہیں کہ دن عبادت میں گزارتے ہیں اور رات لذت و عیش میں گزارتے ہیں۔“ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ نصیحت اس حدیث کے موافق ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی گندگیوں میں مبتلا ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کرے۔ (البدایہ) باپ کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے یزید اپنے فسق کو چھپانے لگا..... الخ۔“ (تجلیاتِ صفدر: ۱/۵۱۹، ۵۲۰)

آپ نے روایت ملاحظہ فرمائی، اب اس پر میرے تین سوالات ہیں:

۱..... اگر یہی روایت ”تجلیاتِ صفدر“ سے کوئی شیعہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ہمارے سامنے پیش کرے تو اس کو کیا جواب دیں گے؟

۲..... کیا حضرت مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمہ اللہ کا نظریہ یہی تھا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ

رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں یزید کی غلط حرکتوں سے واقف تھے اور یزید سے کہا کرتے تھے کہ دن کی بجائے رات کو شراب نوشی کیا کر؟

۳..... ”تجلیات“ میں نقل کی جانے والی اس روایت کی فنی حیثیت کیا ہے؟

(سائل: حافظ محمد عبداللہ، دیپال پور)

الجواب:

حافظ محمد عبداللہ صاحب! آپ کا بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے سوالات کے جوابات حاضر ہیں، ملاحظہ فرمائیں:

اولاً..... شیعہ حضرات ہمارے سامنے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اس روایت سے نہ تو استدلال کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو دلیل الزامی میں پیش کر سکتے ہیں، استدلال اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ روایت ہی سرے سے بلحاظ سند و متن صحیح نہیں۔ اور دلیل الزامی میں اس لیے پیش نہیں کر سکتے کہ دلیل الزامی کے لیے بھی دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اول دلیل الزامی کے لیے کوئی بنیاد یعنی کوئی صحیح صریح تحقیقی اور استدلالی دلیل موجود ہو اور وہ شیعہ کے پاس ندارد۔

دوسرے: دلیل الزامی کے لیے ضروری ہے کہ وہ فریق مقابل کے مسلمات کی روشنی میں ہو اور وہ دلیل صحیح اور غیر شاذ ہو جبکہ ”تجلیات“ میں نقل کردہ روایت خود علمائے احناف بلکہ خود حضرت مولانا محمد امین صفدر اواکاڑوی رحمہ اللہ اور تمام محققین اہل سنت کے خلاف ہے بلکہ اکابر اہل سنت دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ..... کی تصریحات کے بھی خلاف ہے۔

چنانچہ امام عبدالرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون رحمہ اللہ ۸۰۸ھ: لکھتے ہیں:

فلم یکن لیعهد الیہ وهو یعتقد ما کان علیہ من الفسق حاشا لله لمعاویة

ذالک. (مقدمة ابن خلدون: ۱/۳۶۵)

یزید میں ظاہری فسق و فجور جانتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ ذمہ داری اس کے سپرد کر دیں، حاشا وکلا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ چیز بعید ہے۔

امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”تاریخ شاہد ہے کہ معارک عظیمہ میں یزید نے کارہائے نمایاں انجام دیئے تھے، اس کے فسق و فجور کا علانیہ ظہور ان (حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ) کے سامنے نہ ہوا تھا اور خفیہ جو بد اعمالیاں وہ کرتا تھا اس

کی اطلاع ان کو نہ تھی۔“ (مکتوبات شیخ الاسلام، ج: ۱، ص: ۲۷۱ مکتوب نمبر: ۷۸) حضرت مولانا محمد قاسم ناتو تو ہی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یزید کو اپنا ولی عہد بنایا تو اس وقت وہ علی الاعلان (کھلم کھلا) فاسق نہیں تھا اگر اس میں کوئی خامی اور تقصیر تھی تو وہ درپردہ تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر نہیں تھی علاوہ ازیں جہاد میں اس کی صلاحیت اور حسن تدبیر مشہور ہے۔“

(تحقیق واثبات شہادت حسینؑ: ۷۶)

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کی رائے بھی یہی ہے کہ: یزید پہلے فاسق نہیں تھا بلکہ بعد میں ہوا۔ (سیرت امیر معاویہؓ، از: مولانا نافع: ۶۴۰)

آگے جا کر باحوالہ ذکر کروں گا کہ حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ کا بھی یہی نظریہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حیات میں یزید کھلم کھلا بے حیائیوں کا مرتکب نہیں تھا۔

الغرض علمائے اہل سنت بالخصوص جب کہ حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یزید کی برائیاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے علم میں نہیں تھیں تو پھر شیعہ حضرات کا ”تجلیات“ میں ”البدایہ“ کے حوالے سے نقل کردہ کمزور ترین روایت کو لے کر ہمارے خلاف دلیل الزامی میں پیش کرنا بھی باطل ہے۔

حانیہ..... حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ کا ہرگز یہ نظریہ نہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کی غلط حرکتوں سے واقف تھے یا اسے رات کو شراب پینے کا کہتے تھے۔ دراصل جن حضرات نے حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ کی کتب کا مطالعہ کیا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ بسا اوقات بطور الزام بھی روایات و عبارات نقل کرتے ہیں۔

اور ”تجلیات صفر“ کی پہلی جلد میں ”البدایہ“ کے حوالے سے نقل کردہ جس روایت کو بنیاد بنا کر حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ کے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا کیا گیا ہے یہ روایت بھی ابوریحان عبدالغفور نامی یزیدی کے خلاف بطور الزام نقل کی گئی ہے جسے حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ کا نظریہ نہیں کہا جاسکتا۔ اس روایت کے بطور الزام نقل کرنے پر ایک دلیل تو یہی ہے کہ ”تجلیات صفر“ کی اسی پہلی جلد میں حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ نے صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ:

”حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض نہیں بنتا کیونکہ ان کی حیات میں یزید کھلم کھلا بے حیائیوں کا مرتکب نہیں تھا۔“ (تجلیات صفر: ۵۹۴/۱)

نیز مشہور کتاب ”ترایق اکبر بزبان صفر“ کے مرتب اور امین ملت حضرت مولانا محمد امین صفر

اوکاڑوی رحمہ اللہ کے مایہ ناز شاگرد حضرت مولانا عبدالرزاق صفر حفظہ اللہ (جو کہ مدرسہ دارالعلوم امینیہ بہاول پور کے مہتمم ہیں اور راقم الحروف کی معلومات کے مطابق ایک مضبوط اور راست باز ناقل ہیں) سے میں نے سوال کیا تو حضرت نے فرمایا:

”میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرے استاذ محترم حضرت مولانا محمد امین صفر اوکاڑوی رحمہ اللہ یزید کے بہت زیادہ مخالف تھے اور یہ نظریہ رکھتے تھے کہ یزید فاسق، فاجر تھا تاہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس کی برائیوں سے واقف نہیں تھے۔“

”تریاق اکبر“ کے صفحہ ۱۵ پر دی گئی معلومات کے مطابق حضرت مولانا عبدالرزاق صفر صاحب نے ۳ محرم ۱۴۱۹ھ بمطابق ۲۹، ۳۰ اپریل ۱۹۹۸ء کو جامعہ خیر المدارس کے شعبہ تخصص میں داخلہ لیا اور حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ کے پاس پڑھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مولانا عبدالرزاق صفر حفظہ اللہ نے ۱۹۹۸ء میں حضرت مولانا محمد امین صفر اوکاڑوی رحمہ اللہ سے سماع کیا ہے، ”تجلیات صفر“ کی پہلی جلد جس میں زیر بحث روایت ہے، ۱۹۹۶ء میں منظر عام پر آئی۔

راقم الحروف نے حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ کے ثقہ و مثبت شاگرد حضرت مولانا محمد اجدو حقانی حفظہ اللہ (مہتمم و شیخ الحدیث جامعہ حسینیہ علی پور) سے ”تجلیات صفر“ جلد اول میں نقل کردہ زیر بحث روایت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: جب ”تجلیات صفر“ کی پہلی جلد چھپی تو اس وقت میں حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ کے پاس پڑھتا تھا، تجلیات کی اس روایت پر بعض مشائخ نے حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ سے وضاحت طلب کی تو حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ نے فرمایا:

”یہ روایت میں نے بطور الزام لکھی ہے، ابوریحان عبدالغفور نامی شخص نے بعض ضعیف اور جعلی روایات کی بناء پر یزید کے فاسق فاجر ہونے کو متنازعہ بنانے کی کوشش کی تھی تو اس پر میں نے بطور الزام کے یہ روایتیں نقل کر دیں، جس سے میرا مقصود یہ تھا کہ اگر ضعیف اور جعلی قسم کی روایتوں سے ہی یزید کے فسق و فجور کے متنازعہ بنانا ہے تو پھر اس طرح کی روایتوں میں تو پھر یہ چیزیں بھی موجود ہیں تو کیا یزیدی حضرات یہ چیزیں مانیں گے؟“

راقم الحروف نے مولانا محمد اجدو حقانی حفظہ اللہ کے بعد حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ کے ایک دوسرے راست باز شاگرد حضرت مولانا سیف اللہ حفظہ اللہ (بہل بھکر، خطیب جامع مسجد کرنا لوی) سے ”تجلیات“ کی اس روایت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا:

”میں مولانا محمد اجدو حقانی حفظہ اللہ کے بیان کی لفظ بلفظ تائید کرتا ہوں، وہ سچ کہہ رہے ہیں۔“

حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ کے تینوں اجلہ شاگرد بجز اللہ تعالیٰ باحیات ہیں، جن سے بندہ کے نقل کردہ بیانات کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔

پس ان صاف اور واضح صریح گواہیوں سے ثابت ہوا کہ حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ نے ”البدایہ“ سے جو روایت نقل کی ہے وہ بطور الزام نقل کی ہے، اسے حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ کا نظریہ قرار دینا درست نہیں۔ (واللہ اعلم بالصواب)

حالاً..... اب ”تجلیات“ میں ”البدایہ“ کے حوالے سے نقل کردہ روایت کی تحقیق ملاحظہ فرمائیں:

طرق الروایة:

اس روایت کے طرق بمع متن درج ذیل ہیں:

۱..... أَنبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ خَيْرُونَ أَنبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ أَنبَأَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبْرَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكْرِيَّا الْغَلَابِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَائِشَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي حَدَائِثِهِ صَاحِبَ شَرَابٍ، فَأَحْسَ مُعَاوِيَةُ بِذَلِكَ، فَأَحَبَّ أَنْ يَعِظَهُ فِي رَفْقٍ، فَقَالَ يَا بُنَيَّ مَا أَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَصِيرَ إِلَيَّ حَاجَتِكَ مِنْ غَيْرِ تَهْتِكِ يَذْهَبُ بِمُرُوثِكَ وَقَدْرِكَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: يَا بُنَيَّ إِنِّي مُنْشِدُكَ أَبْيَاتًا، فَتَأْدُبُ بِهَا وَاحْفَظْهَا، فَانْشَدَهُ: انْصَبْ نَهَارًا فِي طَلَابِ الْعَلَى * وَاصْبِرْ عَلَى هَجْرِ الْحَبِيبِ الْقَرِيبِ حَتَّى إِذَا اللَّيْلُ أَتَى بِالْذُّجَى * وَاکْتَحَلْتُ بِالْغَمُضِ عَيْنَ الرَّقِيبِ بِأَمْرِ اللَّيْلِ بِمَا يَسْتَهْي * فَإِنَّمَا اللَّيْلُ نَهَارُ الْأَدِيبِ كَمْ فَاسِقٍ يَحْسُبُهُ نَاسِكًا * قَدْ بَاشَرَ اللَّيْلُ بِأَمْرِ عَجِيبٍ غَطَى عَلَيْهِ اللَّيْلُ اسْتَارَهُ * فَبَاتَ فِي أَمْنٍ وَعَيْشٍ خَصِيبٍ وَلَذَّةِ الْإِحْمَقِ مَكْشُوفَةِ يَس * عَى بِهَا كُلُّ عَدُوٍّ مَرِيبٍ قَالَ الْمُصَنِّفُ قُلْتُ: ذِكْرُ مُعَاوِيَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَصْدِهِ بِالشَّيْنِ وَذَلِكَ مِنَ الْغَلَابِيِّ فَإِنَّهُ كَانَ غَالِيًا فِي التَّشْيِيعِ. (الموضوعات لابن الجوزي: ج ۲ ص ۲۷۸)

۲..... أَنبَأَنَا أَبُو الْفَرَجِ غَيْثُ بْنُ عَلِيٍّ نَا أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ أَنَا أَبُو نَعِيمٍ الْحَافِظُ نَا سَلِيمَانُ بْنُ أَحْمَدَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكْرِيَّا الْغَلَابِيُّ نَا ابْنُ عَائِشَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي حَدَائِثِهِ صَاحِبَ شَرَابٍ يَأْخُذُ مَا خُذَ الْأَحْدَاثُ فَأَحْسَ مُعَاوِيَةَ بِذَلِكَ فَأَحَبَّ أَنْ يَعِظَهُ فِي رَفْقٍ فَقَالَ يَا بُنَيَّ مَا أَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَصِيرَ إِلَيَّ حَاجَتِكَ مِنْ غَيْرِ تَهْتِكِ يَذْهَبُ بِمُرُوثِكَ وَقَدْرِكَ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي مُنْشِدُكَ أَبْيَاتًا فَتَأْدُبُ بِهَا وَاحْفَظْهَا فَانْشَدَهُ انْصَبْ نَهَارًا فِي طَلَابِ الْعَلَا * وَاصْبِرْ عَلَى هَجْرِ الْحَبِيبِ الْقَرِيبِ حَتَّى إِذَا اللَّيْلُ أَتَى بِالْذُّجَى * وَاکْتَحَلْتُ بِالْغَمُضِ عَيْنَ الرَّقِيبِ فَبَاشَرَ

اللیل بما تشتهي * فإنما الليل نهار الأريب كم فاسق تحسبه ناسكا * قد باشر الليل بأمر عجيب غطى عليه الليل أستاره * فبات في أمن وعيش خصيب ولذة الأحقق مكشوفة *
(تاریخ دمشق لابن عساکر: ۶۵/۴۰۳)

تحقیق الروایة:

یہ روایت محمد بن حفص بن عمر بن موسیٰ البصری رحمہ اللہ سے ابن ابی عائشہ رحمہ اللہ نے روایت کی ہے جبکہ ابن ابی عائشہ رحمہ اللہ سے محمد بن زکریا الغلابی نے اور اس سے احمد بن سلیمان طبرانی رحمہ اللہ نے یہ روایت بیان کی ہے۔

پھر امام طبرانی رحمہ اللہ سے امام ابو نعیم الحافظ رحمہ اللہ اور محمد بن عبد اللہ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ اور پھر امام ابو نعیم الحافظ رحمہ اللہ سے امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اور اس سے امام ابو الفرج غیث بن علی رحمہ اللہ نے اور اس سے ابن عساکر رحمہ اللہ نے روایت کی ہے۔

جبکہ محمد بن عبد اللہ رحمہ اللہ سے امام ابو نعیم نے اور اس سے امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ اور اس سے امام محمد بن عبد الملک رحمہ اللہ نے اور اس سے امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے یہ روایت بیان کی ہے۔ اس کے راویوں کا مختصر سا تعارف درج ذیل ہے:

(۱)..... جمال الدین عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی رحمہ اللہ [م: ۵۹۷ھ]:

امام ابو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن ابی الحسن علی بن محمد بن علی بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن جمادی الجوزی البغدادی رحمہ اللہ بغداد میں ۵۱۰ھ میں یا اس سے کچھ پہلے (۵۰۸ھ) میں پیدا ہوئے، بچپن میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ نے متعدد شیوخ حدیث جیسے محدث ابن ناصر رحمہ اللہ اور خطیب اصہبان ابو القاسم عبد اللہ بن محمد ابن سمرقندی رحمہ اللہ وغیرہم سے حدیث کی سماعت کی جبکہ ان سے امام حافظ عبد الغنی رحمہ اللہ، ابن نجار رحمہ اللہ اور ابن دہبی رحمہ اللہ وغیرہم روایت حدیث کرتے ہیں۔ تحقیق حدیث میں تشدد ہونے کے باوجود فی نفسہ جلیل القدر، کثیر التصانیف ثقہ بالاجماع محدث و عالم تھے۔ چنانچہ امام حافظ ذہبی رحمہ اللہ ۴۸ھ نے آپ کو "امام الحافظ، عالم العراق و واعظ الافاق" جیسے بلند پایہ القابات سے نوازا ہے۔ (تذکرۃ الحفاظ: ۱۰۹۸)

(۲)..... امام ابو منصور محمد بن عبد الملک بن الحسن بن خیرون [م: ۵۳۹ھ]:

امام ابو منصور محمد بن عبد الملک بن الحسن بن خیرون بن ابراہیم البغدادی المقرئ الدباس رحمہ اللہ بھی راست باز راوی ہیں، آپ کی توثیق و تعدیل کے حوالے حاضر خدمت ہیں۔

☆..... امام ابو حفص عمر بن محمد طبرزد الدار فزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

محمد بن عبد الملک ”شیخ اور امام“ ہیں۔ (انباہ الرواة علی انباہ النجاة: ۵۸۸)

☆..... حافظ ذہبی رحمہ اللہ ۷۴۸ھ کہتے ہیں کہ:

محمد بن عبد الملک ”ثقہ اور نیک امام“ ہیں۔ (تاریخ الاسلام: ۴۵۱)

☆..... امام ابن سمعانی رحمہ اللہ ۵۶۲ھ لکھتے ہیں:

محمد بن عبد الملک ”شیخ فاضل ثقہ“ ہیں۔ (الانساب للمسمانی: ۱۲۴/۳)

☆..... امام ابن جزری رحمہ اللہ ۸۳۳ھ کہتے ہیں:

ابن عبد الملک ”نیک بھلے اور قراءت میں امام“ ہیں۔ (غایۃ النہایۃ: ۳۲۰۹)

(۳)..... امام ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بغدادی رحمہ اللہ [م: ۴۶۳ھ]:

اسم گرامی ”امام ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مہدی بغدادی رحمہ اللہ“ ہے، آپ ابن ابی الفوارس رحمہ اللہ، ابو عمر قاسم بن جعفر ہاشمی رحمہ اللہ، ابن رزقویہ رحمہ اللہ اور ابو نعیم اصبہانی رحمہ اللہ وغیرہم سے روایت حدیث کرتے ہیں جبکہ ان سے برقانی رحمہ اللہ، ابو الفضل بن خیرون رحمہ اللہ اور فقیہ نصر مقدسی رحمہ اللہ وغیرہم روایت کرتے ہیں۔ (تذکرۃ الحفاظ: ۱۰۱۵)

اہل السنۃ والجماعۃ احناف کے خلاف تشدد ہونے کے باوجود آپ فی نفسہ ثقہ بالاجماع محدث تھے، چنانچہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ ۷۴۸ھ نے آپ کو ”الحافظ الکبیر الامام، محدث الشام والعراق“ جیسے القابات سے نوازا ہے۔ (تذکرۃ الحفاظ: ۱۰۱۵)

(۴)..... امام ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصبہانی رحمہ اللہ [م: ۴۳۰ھ]:

امام ابو نعیم احمد بن عبد اللہ بن احمد بن اسحاق بن موسیٰ بن مہران اصبہانی رحمہ اللہ مشہور ثقہ بالاجماع صوفی، محدث اور فقیہ تھے۔

چنانچہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے آپ کو ”الامام الحافظ، الثقۃ العلامۃ، شیخ الاسلام“ جیسے عظیم القابات سے نوازا ہے۔ (سیر اعلام النبلاء: ۳۹۳۲)

(۵)..... محمد بن عبد اللہ رحمہ اللہ؟؟؟:

کافی محنت و جستجو کے باوجود محمد بن عبد اللہ رحمہ اللہ کا تعین نہیں ہو سکا کہ یہ کون سا راوی ہے؟ مگر قابل غور بات یہ ہے کہ ”الموضوعات لابن الجوزی“ میں موجود اس روایت کی سند میں امام ابو نعیم اصبہانی رحمہ

اللہ اور امام طبرانی رحمہ اللہ کے درمیان محمد بن عبد اللہ رحمہ اللہ کا واسطہ موجود ہے جبکہ تاریخ دمشق میں موجود اس روایت کی سند میں امام ابو نعیم رحمہ اللہ اور امام طبرانی رحمہ اللہ کے درمیان محمد بن عبد اللہ رحمہ اللہ کا واسطہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے بلکہ امام ابو نعیم رحمہ اللہ اسے براہ راست صیغہ تحدیث کے ساتھ امام طبرانی رحمہ اللہ سے روایت کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے محمد بن عبد اللہ رحمہ اللہ سے بھی سنی ہو اور براہ راست امام طبرانی رحمہ اللہ سے بھی سنی ہو۔ (واللہ اعلم بالصواب)

(۶)..... امام ابو الفرج غیث بن علی الارمنازی رحمہ اللہ [م: ۵۰۹ھ]:

امام ابو الفرج غیث بن علی بن عبد السلام بن محمد الصوری الارمنازی رحمہ اللہ بھی ایک راست باز محدث ہیں، چنانچہ امام حافظ ذہبی رحمہ اللہ ۷۴۸ھ لکھتے ہیں کہ: ابو الفرج غیث بن علی بن عبد السلام ”ثقة، ثبت“ تھے۔ (تاریخ الاسلام: ۲۶۶)

(۷)..... امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی رحمہ اللہ [م: ۳۶۰ھ]:

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب بن مطیر الطبرانی رحمہ اللہ مشہور و معروف جلیل القدر، ثقہ بالاجماع محدث ہیں۔ چنانچہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے آپ کو ”الامام الحافظ الثقة، الرحال الجوال، محدث الاسلام“ جیسے عظیم الشان القابات سے یاد کیا ہے۔ (سیر اعلام النبلاء: ۳۲۸۵)

(۸)..... ابو جعفر محمد بن زکریا بن دینار الغلابی رحمہ اللہ [م: ۲۸۱ھ-۲۹۰ھ]:

ابو جعفر محمد بن زکریا بن دینار الغلابی البصری الاخباری رحمہ اللہ کے متعلق ائمہ حدیث کی آراء درج ذیل ہیں:

☆..... حافظ ابن حبان رحمہ اللہ (م: ۳۵۴ھ) فرماتے ہیں کہ:

”محمد بن زکریا جب ثقہ راویوں سے راویوں سے روایت کرے تو اس کی حدیث کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ اس کی مجہول راویوں سے نقل کردہ روایتوں میں بعض منکر روایتیں پائی جاتی ہیں۔“ (الثقات لابن حبان: ۱۵۷۳)

☆..... امام ابن ندیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”یہ واقعات، سیرت اور مغازی کے روایات میں سے ایک ہے اور یہ ثقہ اور راست باز تھا۔“

(فہرست لابن الندیم: ۲۱۴ بحوالہ ارشاد القاصی والدانی الی تراجم شیوخ الطبرانی: ۸۹۴)

☆..... امام ابو الفداء عزین الدین قاسم بن قطلوبغا لکھی رحمہ اللہ (م: ۸۷۹ھ) محمد بن زکریا سے متعلق حافظ

ابن حبان رحمہ اللہ کا مذکورہ بالا قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”میں (قاسم بن قطلوبغا) کہتا ہوں کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے کہا کہ ہے محمد بن زکریا حدیثیں گھڑتا ہے، ابن مندہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ اخباری ہے اور اس پر کلام کیا گیا ہے۔ اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس سے تاریخ میں ایک روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے: یہ اسی کی ہی لائی ہوئی آفت ہے۔“
(الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة: ۹۷۷۳)

☆..... حافظ ذہبی رحمہ اللہ (م: ۷۴۸ھ) فرماتے ہیں:

”محمد بن زکریا ضعیف راویوں کی گنتی میں شامل ہے۔“ (تاریخ الاسلام: ۴۳۴) مزید فرمایا کہ: ”اس کو جھوٹ کے ساتھ متہم کیا گیا ہے۔“ (تلخیص کتاب الموضوعات لابن الجوزی: ۳۶۸، ۳۲۰)
☆..... امام دارقطنی رحمہ اللہ (م: ۳۸۵ھ) نے اسے ضعیف اور متروک راویوں میں ذکر کرنے کے بعد فرمایا: ”یہ بصری راوی حدیثیں گھڑتا ہے۔“ (الضعفاء والمترکون: ۲۸۳)
☆ امام ابن جوزی رحمہ اللہ (م: ۵۹۷ھ) فرماتے ہیں کہ:

”یہ شیعیت میں غلو کرنے والا تھا۔“ (الموضوعات لابن الجوزی: ۳/۲۷۸)

☆..... حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ (م: ۸۵۲ھ) فرماتے ہیں:

”محمد بن زکریا ضعیف ہیں۔“ (لسان المیزان: ۶۷۹۱)

ایک روایت کی تحقیق میں مزید فرماتے ہیں:

”یہ روایت غلابی کے جھوٹوں میں سے ہے۔“ (ایضاً)

☆..... امام ابن عساکر رحمہ اللہ (م: ۵۷۱ھ) لکھتے ہیں کہ:

”محمد بن زکریا ضعیف ہیں۔“ (تاریخ دمشق: ۳/۵۷۷ بحوالہ ارشاد القاصی)

☆..... امام ابوبکر بیہقی رحمہ اللہ (م: ۴۵۸ھ) نے فرمایا:

”یہ متروک ہیں۔“ اور دوسری مرتبہ فرمایا: ”یہ حدیثیں گھڑنے کے ساتھ متہم ہیں۔“

(شعب الایمان: ۲۵۹)

☆..... امام سمعانی رحمہ اللہ (م: ۵۶۲ھ) لکھتے ہیں کہ:

”میں نے بعض حفاظ حدیث کو سنا، وہ اسے شیعیت کی طرف منسوب کر رہے تھے۔“

(الانساب: ۲۹۳۹)

☆..... امام زین الدین محمد عبدالرؤف المناوی رحمہ اللہ (م: ۱۰۳۱ھ) ایک روایت کی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ:

”اس میں محمد بن زکریا الغلابی بھی ضعیف ہیں۔“ (فیض القدر: ج ۱ ص ۵۱۱)

☆..... حافظ ابن ملقن رحمہ اللہ (م: ۸۰۴ھ) بھی ایک حدیث کی تحقیق میں لکھتے ہیں:

”میں کہتا ہوں کہ یہ روایت موضوع ہے کیونکہ اس کی سند میں محمد بن زکریا الغلابی ہے۔“

(مختصر تلخیص الذہبی: ۶۰۲)

☆..... امام ابوالحسن نورالدین ہاشمی رحمہ اللہ (م: ۸۰۷ھ) فرماتے ہیں:

”محمد بن زکریا الغلابی سخت ضعیف ہیں۔ انہیں جمہور نے ضعیف قرار دیا ہے۔“

(مجمع الزوائد: ۷۲۰۵، ۷۲۰۶، ۱۴۵۱)

☆..... امام ابوالخیر شمس الدین السخاوی رحمہ اللہ (م: ۹۰۲ھ) ایک روایت کی تحقیق میں لکھتے ہیں:

”اس کی سند میں محمد بن زکریا الغلابی ہیں جو کہ سخت ضعیف ہیں۔“ (المقاصد الحسنة: ۳۷۰) جبکہ

دوسرے جگہ لکھتے ہیں کہ: ”یہ متروک ہیں۔“ (ایضاً: ۷۹۹)

☆..... امام ابویعلیٰ الخلیلی رحمہ اللہ (م: ۴۴۶ھ) لکھتے ہیں کہ:

”محمد بن زکریا اور موسیٰ بن زکریا دونوں سے کثرت کے ساتھ روایتیں منقول ہیں مگر یہ دونوں

ضعیف ہیں اور ان دونوں پر کلام کیا گیا ہے۔“ (الارشاد فی معرفۃ علوم الحدیث: ۲/۳۲۸)

☆..... امام صلاح الدین خلیل بن ابیک الصفدی رحمہ اللہ (م: ۷۶۴ھ) لکھتے ہیں کہ:

”یہ ضعیف راویوں میں شمار ہوتا ہے۔“ (الوافی بالوفیات: ۳/۶۳)

(۹)..... ابو عبد الرحمن عبید اللہ بن محمد المعروف بابن عائشہ رحمہ اللہ ۲۲۸ھ:

امام ابو حفص عبید اللہ بن محمد بن حفص بن عمر بن موسیٰ بن عبید اللہ القرشی التیمی المعروف بابن عائشہ

سنن ابی داود، سنن ترمذی اور سنن نسائی وغیرہ کے راوی ہیں، آپ کے متعلق توثیقی اقوال درج ذیل ہیں:

☆..... امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ (م: ۲۴۱ھ) فرماتے ہیں:

ابن عائشہ روایت حدیث میں راست باز ہیں۔ (تہذیب الکمال: ۸/۳۶۷)

☆..... امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ (م: ۲۷۷ھ) فرماتے ہیں:

آپ راست باز ثقہ ہیں۔ (ایضاً)

☆ امام ابوداؤد رحمہ اللہ (م: ۲۷۵ھ) فرماتے ہیں کہ:

آپ روایت حدیث میں راست باز ہیں۔ (ایضاً)

☆..... حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ (م: ۸۵۲ھ) لکھتے ہیں:

”آپ ثقہ، فیاض راوی ہیں، آپ پر قداری ہونے کا الزام لگایا گیا ہے مگر یہ ثابت نہیں۔“

(تقریب العہدیب: ۴۳۳۵)

(۱۰)..... امام محمد بن حفص بن عمر بن موسیٰ البصری رحمہ اللہ:

امام محمد بن حفص بن عمر بن موسیٰ البصری رحمہ اللہ کے متعلق اقوال ملاحظہ فرمائیں:

☆..... امام ابوالفداء عزین الدین قاسم بن قطلوبغا الحنفی رحمہ اللہ (م: ۸۷۹ھ) نے محمد بن حفص کو ثقہ روایات میں ذکر کیا ہے۔ (الثقات ممن لم یقع فی الکتب الستہ: ۹۶۶۴)

☆..... حافظ ابن حبان رحمہ اللہ (م: ۳۵۴ھ) نے بھی آپ کو ثقہ راویوں میں شمار کیا ہے۔

(کتاب الثقات: ۱۵۲۴۲)

☆..... امام ابوالحسن ثمس الدین محمد بن علی بن الحسن الحسینی رحمہ اللہ (م: ۷۶۵ھ) فرماتے ہیں:

محمد بن حفص محل نظر راوی ہیں۔ (الاکمال فی ذکر من لہ روایۃ فی مسند الامام احمد: ۷۶۵)

خلاصۃ التحقيق:

مذکورہ بالا تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ روایت سخت ضعیف ہے کیونکہ اس کے مرکزی راوی محمد بن زکریا الغلابی پر مفسر جروحات کی گئی ہیں، مزید برآں اس روایت کے ضعیف ہونے کی مزید دو وجوہات بھی ذہن میں ہیں مگر اختصار کے پیش نظر اسی پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

☆.....☆.....☆.....☆

خلفائے راشدینؓ اور اہل بیتؓ کے فضائل پر مشتمل پڑن (۵۴) احادیث کا مختصر مجموعہ

فضائل أخیار الناس

مصنف: الشیخ الامام الشاہ عبدالعزیز الدہلوی رحمہ اللہ

اردو ترجمہ و حواشی: مولانا نظام الدین کرانوی رحمہ اللہ

ترتیب جدید: مولانا وقاص احمد سعید المتوکل

صفحات: 32..... نٹ قیمت: پچھتر (75) روپے

ناشر: دارالامین لاہور 0312-4612774

تزیہ کے طمانچوں سے شبہات تشبیہ کا دفعیہ

مسئلہ اسماء و صفات باری تعالیٰ کے متعلق جن احادیث کے ظاہر سے مجسمہ و مشبہ استدلال کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء و جوارح ثابت کرتے ہیں۔ ان کے سلسلے میں سب سے بہترین اور مدلل کتاب امام ابن جوزیؒ نے لکھی ہے: دفع شبه التشبیہ باکف التزیہہ یعنی تزیہ کے طمانچوں سے تشبیہ کے شبہات کو دفع کرنا۔ ہمارے شیخ، الامام، اٹھ، الحجۃ، النظار شیخ سجاد الحجابی صاحب حفظہ اللہ اس مبارک کتاب کے متعلق فرماتے ہیں کہ: ”ینبغی ان یکتب بماء الذهب“ یعنی یہ کتاب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو دورہ حدیث سے قبل پڑھنا واجب کے درجہ میں ہے تاکہ صحاح ستہ میں جہاں بھی کوئی ایسی حدیث سامنے آئے جس کا ظاہر تشبیہ پر دلالت کرتا ہو تو اس کا صحیح محمل آپ کے ذہن میں ہو۔ ان احادیث میں مجسمہ یا غیر مقلدین جو غلطیاں کرتے ہیں ابن جوزیؒ نے ان کو سات قسموں میں بیان کیا ہے۔

ان اقسام کو ضبط تحریر میں لانے سے قبل ائمہ اربعہ کے متعلق مجسمہ عصرنا (غیر مقلدین) جو عبارات منسوب کرتے ہیں اس کا مختصر تجزیہ پیش خدمت ہے۔

[۱] - امام اعظم ابو حنیفہؒ:

اکثر غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ”امام اعظمؒ فرماتے ہیں کہ: ”من قال لا اعرف ربی فی السماء ام فی الارض فقد کفرو کذا من قال انه علی العرش، ولا ادری العرش افی السماء او فی الارض“ [الفقہ الکبیر ۱۳۵ بروایت ابو مطیع بلخی]

جواب: یہ کلام حضرت امام صاحبؒ پر صریح جھوٹ ہے، جو ابو مطیع بلخی نے بولا ہے۔ کیونکہ ابو مطیع بلخی عند اللحد شین کذاب اور وضاع ہے۔

امام ذہبیؒ میزان الاعتدال میں ان کے متعلق درج ذیل ناقدین کا کلام نقل کرتے ہیں:

قال ابن معین لیس بشیء۔ ابن معین فرماتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں۔

وقال مرة: ضعیف۔ کبھی کہتے کہ ضعیف ہے۔

وقال البخاری: ضعیف صاحب الرائی۔ کہ ضعیف اور صاحب رائے ہے۔

وقال النسائی : ضعيف . امام نسائی کہتے ہیں کہ ضعیف ہے۔

قال احمد: لا ينعى ان يروى عنه شئى - امام احمد فرماتے ہیں کہ ”ان سے روایت نہ کیا جائے۔“

وقال ابو داود : تركوا حديثه و كان جهما . کہ محدثین ان سے حدیث نہیں لیتے تھے اور یہ عقیدہ ”جہمی“ تھا۔

وقال ابن حبان : كان من رؤساء المرجئة ممن يغض السنن ومنتحليها - ابن حبان فرماتے ہیں کہ یہ مرجیہ کا سردار تھا اور سنت کا انکار کرتا تھا اور ان سے بغض رکھتا تھا۔

وقال العقيلي : حدثنا عبد الله بن احمد، سالت ابي عن ابي مطيع البلخي فقال: لا ينعى ان يروى عنه . حكوا عنه انه يقول : الجنة والنار خلقتا فستفنيان وهذا كلام جهم . امام عقیلی فرماتے ہیں کہ ”مجھے عبد اللہ بن احمد نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے ابو مطیع البلخی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان سے روایت نہ کی جائے۔ اور محدثین نے ان سے یہ بات نقل کیا ہے کہ یہ کہتا تھا کہ جنت اور جہنم دونوں پیدا کیے گئے ہیں اور دونوں فنا ہوں گے جب کہ یہ عقیدہ جہم بن صفوان کا ہے۔ [میزان الاعتدال ۲/۳۳۹، ۳۴۰ مکتبہ رحمانیہ]

غیر مقلد مولوی ابوصہیب محمد داؤد راشد ایک حدیث پر جرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”اس کی سند میں ابو مطیع بلخی (حکم بن عبد اللہ) راوی ہے۔ امام بخاری، امام یحییٰ بن معین، امام نسائی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کسی کے لائق نہیں اس سے روایت کریں۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ: مرجیہ کا سردار تھا اور سنت سے بغض رکھتا تھا۔ امام ابو حاتم فرماتے ہیں: کذاب ہے۔ ابن سعد فرماتے ہیں: ضعیف اور مرجی ہے۔ جوزقانی فرماتے ہیں کہ: احادیث وضع کرتا تھا۔ علامہ محمد طاہر حنفی فرماتے ہیں: کذاب ہے۔ [ضمیمہ سبیل الرسول ۳۲۰ نعمانی کتب خانہ لاہور]

میں کہتا ہوں کہ امام احمد جس کے متعلق فرمائیں کہ ان سے روایت نہ کیا کرو تو حضرت امام صاحب کے متعلق ان پر کیسے اعتماد کیا جاسکتا ہے؟

دوسری بات کہ جو شخص حضور پاک پر جھوٹ بولتا ہو تو وہ امام صاحب پر جھوٹ بولنے میں کتنا جری ہوگا۔ یہ فیصلہ قارئین کرام کریں گے۔ لہذا غیر مقلدین یہ قول پیش کر کے امام صاحب پر جھوٹ بولتے ہیں۔

۲- امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ:

غیر مقلدین امام مالک کے متعلق یہ قول پیش کرتے ہیں کہ جب ان سے استوی کے متعلق پوچھا

گیا تو انہوں نے فرمایا: ”الاستواء معلوم، والکیف مجهول، والایمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.“ [شرح عقیدۃ الطحاویہ لابن العزاکھی: ۱۰۴ بحوالہ التحقیق الجلی: ۶۰]

امام مالکؒ کے اس مقولہ پر تفصیلی کلام سیدی ومولائی شیخ سجاد الحجابی صاحب حفظہ اللہ کے محاضرات میں موجود ہے، وہاں مراجعت کریں۔ مختصر آدو تین باتیں پیش خدمت ہیں:

امام مالکؒ سے یہ مقولہ جس میں ”والکیف مجهول“ کا ذکر ہے صحیح سند سے ثابت نہیں۔ بلکہ صحیح قول وہی ہے جس میں کیفیت کی نفی ہے۔ کیونکہ کیفیت اجسام کی صفت ہے، باری تعالیٰ جسم سے پاک ہیں۔ امام ابو بکرؓ نے امام مالکؒ کا یہ قول جس میں کیفیت کی نفی ہے صحیح سند سے ذکر کیا ہے۔

عبداللہ بن وہبؒ فرماتے ہیں کہ: کنا عند مالک بن انس فدخل رجل فقال يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استواؤه قال فاطرق مالک واخذته الرخصاء ثم رفع راسه فقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع وانت رجل سوء صاحب بدعة اخرجوه قال فاخرج الرجل“ [كتاب الاسماء والصفات ۲/۳۰۵] ترجمہ: ہم امام مالکؒ کے پاس تھے تو ایک آدمی آیا، پھر اس نے پوچھا: اے عبداللہ! رحمن نے عرش پر استوی فرمایا، اس کا استوی فرمانا کیسا ہے؟ راوی نے کہا کہ اس پر امام مالکؒ نے اپنے سر جھکایا، اس حال میں کہ آپ کا جسم پسینے سے تر ہو گیا، اور فرمایا: رحمن نے عرش پر استواء فرمایا جیسا کہ اس نے خود اپنی صفت بیان کی، اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کیسے، حالانکہ اللہ کی ذات سے کیف کی نفی گئی اور اے پوچھنے والے! تو ایک برا بد مذہب شخص ہے، لہذا لوگو! اسے نکال دو۔ راوی نے کہا تو اس شخص کو نکالا گیا۔

یہ صحیح سند کے ساتھ ہے جس میں کیف کی نفی موجود ہے۔ فلہذا وہ روایت اگرچہ مشہور ہے لیکن وہ سند آدرست نہیں۔

مشہور محدث و فقیہ امام تقی الدین الشافعیؒ لکھتے ہیں کہ ”فنفسی العلم، فمن استدل بکلامه على انه سبحانه وتعالى فوق عرشه فهو لجھلہ وسوء فهمہ... قوله ”والکیف مجهول“ ای بالنسبة الى الله عز وجل، لان الكيف من صفات الحدث وكل ما كان من صفات الحدث فالله عز وجل منزله عنه فاثباته له سبحانه كفر محقق عند جميع اهل السنة والجماعة“ [رفع شبه من شبه وتمرید ۳۱، ۳۲ ناشر المکتبۃ الازھریہ للتراث القاہرہ]

ترجمہ: پس امام مالکؒ نے کیفیت کے علم کی نفی فرمائی۔ لہذا جس نے ان کے کلام سے اس پر

استدلال کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے تو ایسا اس کی جہالت اور بری سمجھ کی وجہ سے ہے۔ امام مالکؒ کا کہنا ”اور کیف مجہول ہے“ یعنی اللہ عز و جل کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ اس لئے کہ کیف صفات حدث میں سے ہے۔ اور ہر وہ صفت جو صفات حدث میں سے ہو تو اللہ عز و جل اس سے منزہ ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ کے لئے کیف کو ثابت کرنا سارے اہل سنت کے نزدیک تحقیق شدہ کفر ہے۔

۳- [الامام الشافعی:]

فرقہ مجسمہ امام شافعیؒ سے اقرار بالشہادۃ میں یہ قول نقل کرتے ہیں کہ: ”لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، وان اللہ تعالیٰ علی عرشہ فی سمائہ یقرب من خلقہ کیف شاء وان اللہ ینزل الی السماء الدنیا کیف شاء“ [مختصر العلو: ۱۸۶، بحوالہ مقدمہ دفع شبہ التشبیہ ۷۲] ترجمہ: کلمہ توحید کے بعد امام شافعیؒ اس کا اقرار بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر اپنے عرش پر ہے اور جس طرح چاہتے ہیں مخلوق کے قریب ہوتے ہیں اور آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جس طرح وہ چاہتے ہیں۔

لیکن یہ امام شافعیؒ پر خالص جھوٹ گھڑا گیا ہے۔ کیونکہ امام شافعیؒ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت اور مکان کی نفی کرتے ہیں، چنانچہ علامہ سید مرتضیٰ زبیدیؒ امام شافعیؒ کا قول نقل کرتے ہیں کہ: ”انہ سبحانہ و تعالیٰ لا مکان لہ ولا جهة، قال الشافعی والدلیل علیہ ہو انہ تعالیٰ کان ولا مکان فخلق المکان وهو علی صفة الازلیة کما کان قبل خلقہ المکان لا یجوز علیہ التغیر فی ذاته ولا التبديل فی صفاته۔“ [اتحاف السادة المتعلمین بشرح احیاء علوم الدین: ۲/۲۳۴ موسسة التاریخ العربی بیروت]

ترجمہ: بے شک اللہ کے لئے نہ تو کوئی مکان ہے اور نہ ہی کوئی جہت ہے۔ امام شافعیؒ نے فرمایا: اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل میں تھا اور کوئی مکان نہیں تھا، تو اس نے مکان کو پیدا کیا جب کہ وہ اپنی صفت ازلیت پر ہے جس طرح وہ مکان کو پیدا کرنے سے پہلے تھا۔ اس کی ذات میں تغیر کرنا اس پر ممکن نہیں اور نہ ہی اس کی صفات میں تبدیلی کرنا ممکن ہے۔

یہ تو امام شافعیؒ کا اصل عقیدہ ہو گیا۔ مذکورہ بالا منسوب قول امام شافعیؒ پر دو شخصوں نے جھوٹ بولا ہے۔ مختصر العلو میں اس طرح ہے کہ ”روی شیخ الاسلام ابو الحسن الہکاری، والحافظ ابو محمد المقلدسی باسنادہم الی ابی زوروابی شعیب کلاہما عن الامام محمد بن ادريس الشافعی“ [بحوالہ مقدمہ دفع شبہ التشبیہ ۷۲]

ابو الحسن ہکاری کی محدثین کے ہاں کیا حالت ہے، ملاحظہ کریں۔

امام ذہبیؒ لکھتے ہیں کہ: قال ابو القاسم بن عساكر: لم يكن موثقاً به۔ ابن عساكرؒ ماتے ہیں کہ اس پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔

وقال ابن نجار: متهم بوضع الحديث وتركيب الاسانيد۔ حدیث گھڑتا تھا اور اسانید بناتا تھا۔ [میزان الاعتدال: ۱۱۲/۳، بحوالہ مقدمہ دفع الشبه: ۷۲]

اسی طرح ابن حجرؒ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ: ”وكان الغالب على حديثه الغرائب والمنكرات، وفي حديثه اشياء موضوعة“ [لسان المميز ان: ۱۹۵/۴، بحوالہ مقدمہ دفع الشبه: ۷۳] تو جو شخص وضاع اور کذاب ہو حضور پاک پر جھوٹ بولنے میں جری ہو، اُس کے لیے امام شافعیؒ پر جھوٹ بولنا کیا مشکل ہے؟ یہی حال اس عبارت کے ناقل ابو محمد مقدسی کا ہے، ملاحظہ کریں۔

حسن سقاف اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ: ”واما ابو محمد فمفهوم اباح العلماء دمه كما يجد ذلك من طالع ترجمته لكونه مجسماً صرفاً انظر كتاب الذيل على الروضتين المسمى ايضا تراجم رجال القرنين للحافظ ابى شامه المقدسى الدمشقى. [۴/۲۶، ۴۷، بحوالہ مقدمہ دفع الشبه: ۷۳] ابو محمد خالص نجفی تھا اسی وجہ سے علماء نے ان کے خون کو مباح قرار دیا تھا۔

چونکہ یہ خود مجسم تھا، اور ہر بدعتی اکابر کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان کی عبارات میں قطع و برید کرتا ہے یا تاویل القول بمالایرضی بہ قائلہ کا مصداق بنتے ہوئے اکابر کی عبارات میں تحریف و تاویل کرتا ہے۔ یہی کام اس نے کیا۔

نیز یہ دونوں ابو شعیب کے واسطے سے یہ قول امام شافعیؒ کی طرف منسوب کرتے ہیں جبکہ یہ ابو شعیب امام شافعیؒ کے وفات کے دو سال بعد پیدا ہوا۔ [تاریخ بغداد: ۹/۴۳۶، بحوالہ مقدمہ دفع الشبه: ۷۳]

۴۔ امام عزیمت امام احمد بن حنبلؒ:

مجسمہ امام احمد بن حنبلؒ کے بعض کلمات سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت الامام بھی اللہ تعالیٰ کو جہت فوق وغیرہ میں ماننے ہیں اور معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جہت اور مکان ہے اور یہ سب باتیں امام صاحبؒ کی طرف منسوب کرتے ہیں، ایک کتاب کی وجہ سے جس کا نام ہے: ”کتاب الرد علی الجہمیہ“ حالانکہ اس کتاب کی نسبت امام صاحبؒ کی طرف درست نہیں اور نہ یہ کتاب امام صاحب کی ہے۔ امام ذہبیؒ سیر میں امام احمد بن حنبلؒ کے حالات میں لکھتے ہیں کہ: ”لا کرسالة الاضطخري ولا کالرد على الجهمية الموضوع على ابى عبد الله“ [سیر اعلام النبلاء: ۱۱/۲۸۶، بحوالہ مقدمہ دفع شبه التثبه: ۷۴]

اس عبارت میں امام ذہبیؒ نے صاف اعلان کیا ہے کہ: کتاب الرد علی الجہمیہ امام احمد کی طرف بے

جا منسوب کی گئی ہے۔ بالکل یہی عبارت شیخ عبدالہادی خرسہ نے اپنی کتاب ”اللہ معنا بعلمہ لا بذاتہ“ میں نقل کیا ہے فرماتے ہیں کہ: ”نسب الی الامام کتاب الرد علی الجہمیہ وهو کتاب موضوع علیہ وقد صرح بوضعه الحافظ الذہبی فی ترجمۃ الامام احمد فی سیر اعلام النبلاء فقال ولا کالرد علی الجہمیہ الموضوع علی ابی عبد اللہ“ [اللہ معنا بعلمہ لا بذاتہ: ۱۱۶] جس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ من گھڑت کتاب امام احمد رحمہ اللہ کی طرف ناجائز طور پر منسوب کی گئی ہے۔

یہ تواتر اربعہ کے متعلق جھوٹی عبارات کی وضاحت تھی۔ اب ذیل میں امام ابن جوزیؒ کے سات باتیں جو آب ذر سے لکھنے کے قابل ہیں مسئلہ صفات کے حوالہ سے ملاحظہ کریں۔

[۱]۔ پہلی بات ہر مضاف الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہوتا بلکہ ان کو آیات الاضافات کہا جاتا ہے اور یہ اضافات تعظیم اور تشریف کے لئے ہیں۔ نہ کہ بطور صفت۔ ابن جوزیؒ لکھتے ہیں کہ:

وقد وقع غلط المصنفین اللذین ذکر تہم فی سبعة اوجه احدها انہم سمو الاخبار اخبار صفات، وانما هی اضافات وليس کل مضاف صفة. [رفع شبه التشبیہ ۱۰۴] لہذا ہر منسوب الی اللہ صفت باری تعالیٰ نہیں ہوتا۔ مثلاً:

ونفخت من روحی۔ سورہ حجر ۲۹ یا بیت اللہ یا ناقۃ اللہ یا نار اللہ وغیرہ تمام کی تمام صفات نہیں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب ہیں۔

[۲]۔ ان نصوص کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں کہ تشابہات میں سے ہیں جس کے معانی صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں، لیکن دوسری طرف کہتے ہیں کہ ان کا ظاہری معنی مراد ہے۔ پس ان پر افسوس ہے کہ جس کا معنی اللہ کو معلوم ہے تو پھر ظاہری معنی کیوں لیتے ہو کیونکہ استوی کا ظاہری معنی تو جلوس ہے اور نزول کا ظاہری معنی انتقال ہے۔

لکھتے ہیں کہ: ”الشانى انہم قالوا ان هذه الاحادیث من المتشابهة الذى لا یعلمہ الا اللہ تعالیٰ. ثم قالوا نحملها علی ظواہرہا، فواعجبا. ما لا یعلمہ الا اللہ ای ظاہر لہ؟ فہل ظاہر الاستواء الا القعود، وظاہر النزول الا انتقال“ [مرجع سابق: ۱۰۴]

[۳]۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا ثبوت اولہ قطعیہ سے ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لئے صفات کا ثبوت بھی اولہ قطعیہ کے ساتھ کرنی چاہیے۔ جبکہ مجسمہ عصرنا اللہ تعالیٰ کے لئے صفات کا ثبوت اخبار احاد کے ذریعے کرتے ہیں جبکہ اخبار احاد ظنی ہے اور مسئلہ صفات کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے اور عقائد ظنی دلائل سے ثابت نہیں ہوتے۔

ابن جوزی مختصر لفظوں میں لکھتے ہیں کہ: ”الثالث انہم اثبتوا للہ تعالیٰ صفات، وصفات

الحق لا تثبت الا بما يثبت به الذات من الادلة القطعية“ [ایضاً]

فائدہ: اخبار احاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا اس پر مستقل مضمون مجلہ صفدر کے قارئین کرام کی نذر ہوگا، ان شاء اللہ۔ یا رزندہ صحبت باقی۔

[۴]- مجسمہ خبر مشہور سے ثابت شدہ مسئلے اور شدید ضعیف حدیث میں درج مسئلے میں فرق نہیں کرتے، بلکہ خبر مشہور سے بھی صفت کا اثبات کرتے ہیں اور ضعیف روایت سے بھی۔ مثلاً: مشہور حدیث [ینزل الی سماء الدنيا] اور ضعیف روایت [رایت ربی فی احسن صورة] ایک سے نزول حقیقی اور دوسرے سے صورت حقیقی اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کرتے ہیں۔ تعالیٰ اللہ من هذه الخرافات ابن جوزیؒ لکھتے ہیں کہ ”الرابع انهم لم يفرقوا فی الاحادیث بین خبر مشہور کقولہ (ینزل الی سماء الدنيا) و بین حدیث لا یصح کقولہ (رایت ربی فی احسن صورة) بل اثبتوا بهذا صفة وبهذا صفة۔ [ایضاً]

[۵]- مجسمہ عصرنا یعنی لاندہیہ اسماء وصفات کے باب میں مرفوع روایت اور موقوف و مقطوع کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں بلکہ دونوں سے ایک جیسا اثبات کرتے ہیں اور صفت کو مانتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ: ”الخامس انهم لم يفرقوا بین حدیث مرفوع الی النبی ﷺ و بین حدیث موقوف علی صحابی او تابعی، فاثبتوا بهذا ما اثبتوا بهذا۔ [ایضاً]

[۶]- جس جگہ ان کا دل چاہتے ہیں تو اس میں تاویل کرتے ہیں اگرچہ وہ حدیث رسول کیوں نہ ہو لیکن جہاں نہیں چاہتے تو تاویل نہیں کرتے بلکہ تاویل کو بدعت کہتے ہیں۔

ابن جوزیؒ لکھتے ہیں کہ ”السادس انهم تاولوا بعض الالفاظ فی موضع ولم يتاولوها فی موضع آخر“ [دفع شبه التشبیہ: ۱۰۶]

مثلاً: من اتانى یمشی اتیتہ هرولة بخاری شریف کی روایت ہے تو اس میں تاویل کرتے ہیں کہ یہاں رحمت مراد ہے جبکہ عمر بن عبدالعزیزؒ کا قول ہے ”اذا كان يوم القيامة جاء الله یمشی“ تو اس میں مشی کو حقیقی معنی میں لیتے ہیں۔ مجسمہ کے اس انداز پر ابن جوزیؒ کا تبصرہ پرہیز۔ فرماتے ہیں کہ: ”قلت فواعجبا: ممن تاول حدیث رسول اللہ ﷺ ولا يتاول كلام عمر بن عبدالعزیز۔ [دفع شبه التشبیہ: ۱۰۶] یعنی ان پر تعجب کرنا چاہیے جو حدیث رسول میں تو تاویل کرتے ہیں اور ایک تابعی کے قول میں تاویل نہیں کرتے حال یہ ہے کہ ان کے ہاں تاویل بدعت ہے اور مؤولہ بدعتی ہے۔ نوٹ: تاویل بدعت نہیں اس پر ”صفدر“ کے قارئین پہلے شماروں کی طرف رجوع کریں۔

(بقیہ صفحہ نمبر: 22 پر)

غامدی صاحب کے مزعومہ اجتہادات پر ایک نظر

غامدی صاحب کا نظریہ اتمامِ حجت:

غامدی صاحب اپنے نظریہ اتمامِ حجت کو مختلف پیراؤں میں بیان کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم غامدی صاحب کے موقف کو اور اُس کے نتائج کو پیش کریں، ضروری ہے کہ اتمامِ حجت کے لئے کیا چیز ضروری ہے؟ اور اتمامِ حجت کب ہو جاتا ہے؟ اس پر بحث کی جائے، امید ہے کہ اس بحث سے سب عقدے حل ہو جائیں گے۔

حجت کا مفہوم:

امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: والحجة الدلالة المبينة للمحجة ای المقصد العظیم والذى يقتضى صحة احداً للقيضين. (المفردات: ۱۱۵) اور حجت ایسی دلالت ہے جو مقصدِ عظیم کو واضح کرنے والی ہو، اور جو دو متضاد خیالات میں سے ایک کے صحیح ہونے کا تقاضا کرے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید ایسی ہی حجت ہے، اور دینی متواتر احکام بھی ایسے ہی ہیں۔

علامہ عبدالرحمن بن نجیم بن عبدالوہاب السعدی (م ۶۳۴ھ) فرماتے ہیں: واما الحجة فهي عبارة عن دليل الدعوى. (استخراج الجدل من القرآن الكريم: ۶۲) حجت دعویٰ کی دلیل کا نام ہے۔

نبی کریم ﷺ کے دور میں نبی کریم ﷺ کی ذات اور آپ ﷺ کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے معجزات، اور حق یعنی توحید و رسالت و قیامت عقائد پر اور دیگر احکامات پر آپ کے دلائل قطعی حجت تھے، آپ ﷺ نے جو دعویٰ پیش کیا اُس کی واضح دلیل پیش کی، اور آپ ﷺ کی ہر دلیل قطعی اور بدیہی تھی، اس لئے آپ کے ذریعے ملنے والا سب کچھ آپ کے لائے ہوئے دین کے حق ہونے پر حجت تھا، قرآن مجید اور حکمت و سنت حجت قطعی و بدیہی تھا، اس لئے آپ ﷺ کے دور والوں پر اتمامِ حجت ہونے میں غامدی صاحب کو بھی کلام نہیں ہے۔

اور جب وہی سب صحابہ رضی اللہ عنہم کے واسطے سے بعد کے سب ادوار کے انسانوں تک پہنچ چکا

ہے، توہ حجت آگئی، اور نہ ماننے والوں کے پاس سوائے جہالت یا ضد کے کوئی عذر نہیں ہے، نہ ہی اُن کے پاس اپنے باطل دین پر کوئی حجت ہے۔

حجت بالغہ:

قرآن مجید میں ایک جگہ حجت بالغہ کا ذکر آیا، جس کا معنی کامل حجت ہے، کامل حجت سے کیا مراد ہے؟

علامہ محمد بن احمد قرطبی (م ۶۷۱ھ) لکھتے ہیں: فحجته البالغة على هذا تبينه انه الواحد وارساله الرسل والانبياء، فبين التوحيد بالنظر في المخلوقات وايد الرسل بالمعجزات، ولزم امره كُلُّ مكلف (تفسير القرطبي ۱۲۸/۷) ”اللہ تعالیٰ کی حجت کاملہ“ اللہ تعالیٰ کا یہ بیان ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی بھیجے، اسی طرح مخلوقات میں غور و فکر کا حکم دے کر توحید کو واضح کیا، اور رسولوں کی تائید معجزات کے ذریعے کی، اور ہر مکلف انسان پر اپنا حکم لازم کر دیا۔

یعنی توحید واضح کی جو اس کی مخلوقات میں غور کرنے سے ظاہر ہے، اور نبی کی سچائی اُس کو معجزات دے کر واضح کی، اور وہ معجزات صرف نبی کریم ﷺ کے دور تک نہیں تھے، بلکہ آپ ﷺ کے بعد بھی کئی شکلوں میں باقی رہے اور ہیں، خصوصاً قرآن مجید کا معجزہ ظاہر ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے توحید اور رسالت کا جو بیان کیا وہ بیان صرف نبی کریم ﷺ کے دور تک نہیں رہا، اس کے بعد کے دوروں کے انسانوں تک بھی کامل و مکمل پہنچا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی حجت کاملہ سب بعد کے انسانوں تک بھی پہنچ گئی گو سب تک نبی کے واسطے سے نہیں پہنچی (ورنہ نبی کو قیامت تک دنیا میں باقی رکھا جاتا) تو اتمام حجت سب پر ہو چکا ہے۔

علامہ عبدالرحمن بن نجيم بن عبد الوهاب السعدي (م ۶۳۴ھ) فرماتے ہیں: فله الحجة البالغة اي الدليل القاطع الذي لا يعارضه معارض (استخراج الجدل من القرآن الكريم: ۶۲) حجت بالغہ سے مراد وہ قطعی دلیل ہے جس کے مقابلہ میں کوئی دلیل پیش نہیں ہو سکتی۔

ظاہر ہے کہ اسلامی تعلیمات کے حق ہونے کے دلائل کے مقابلہ میں کوئی اہل باطل دلیل معارض نہیں رکھتا، بلکہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے جسم غصری کی صورت کے پیدائشی سلسلہ کے شروع ہونے سے پہلے سب روحوں کو نبی آدم علیہ السلام کی بیٹیوں سے نکال کر اُن سے اپنی ربوبیت کا سوال کر کے اُن سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، اور ساتھ ہی فرمایا: شَهِدْنَا، اَنْ تَقُولُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَافِلِيْنَ۔ ہم نے تم انسانوں سے اس لئے ربوبیت کی گواہی لے لی تاکہ قیامت کے دن نہ کہہ سکو کہ: ہمیں تو آپ کی ربوبیت (اور توحید) کی خبر بھی نہیں تھی۔

یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ عالم ارواح کے اقرار لینے سے عقیدہ توحید کے متعلق کُل انسانیت پر اتمامِ حجت ہو چکا ہے، چاہے کسی کے پاس کوئی نبی و رسول پہنچایا نہیں پہنچا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذمہ کسی بھی نبی و رسول بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مگر یہ اللہ کے کرم اور مہربانی کا اظہار ہے کہ اُس نے دوبارہ وہی عہد یاد دلانے کے لئے تاکہ انسانیت عقیدہ توحید اختیار کرے اور شرک سے بچے یکے بعد دیگرے اپنے رسول و نبی بھیجے، یہی وجہ ہے کہ جس قوم یا شخص تک کوئی بھی نبی و رسول نہیں پہنچ سکا، وہ بھی اگر عقیدہ توحید کے بغیر مرا تو اُس کو عذاب دیا جائے گا، اس لئے اہل علم لکھتے ہیں کہ زمانہ فترتِ وحی والوں کے لئے کم از کم عقیدہ توحید ضروری تھا، جو اس عقیدہ پر تھا اُس کی نجات ہوگی، اور جو اس عقیدہ پر نہیں تھا اُس کو ہرگز نجات نہیں ملے گی۔

اور جیسے نبی و رسول بھیجنے سے یاد دہانی مقصود ہے، اور پوری پوری رہبری مقصود ہے، ایسے ہی نانبینِ نبی ہیں، اگر نانبینِ نبی کے ذریعے سے حجت تام نہیں ہوتی باوجودیکہ وہ قرآن و سنت کا ہی پیغام پہنچاتے ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اور نبی کے دور کے لوگوں پر ہی اتمامِ حجت ہوا ہے، بعد والوں پر نہ اتمامِ حجت ہوا، نہ وہ کفر و شرک کے سبب عذاب کے مستحق ہیں، تو پھر انہیں جہنم میں عذاب ہونا بھی عقلاً درست نہ ہو، اور اس نظریہ کے مطابق تو پھر اللہ تعالیٰ کو لازم تھا کہ حضور نبی کریم ﷺ کو قیامت تک کے لئے زندہ رکھتے۔

اگر نبی کریم ﷺ کے ذریعے آجانے والی کتاب و سنت و احکام دین کے بعد بھی اہل باطل کفار و مشرکین پر اتمامِ حجت نہیں ہوا تو پھر رسول اللہ ﷺ اور آپ کے لائے ہوئے احکام پر ایمان نہ لانے والے قیامت کے دن معذرت ٹھہرائے جانے چاہئیں اور اُن کو عذابِ آخرت و عذابِ جہنم ہونا بھی ظلم و زیادتی ہوگا، اور اگر آخرت کا عذاب اُن کے حق میں ظلم نہیں تو سوائے اس کے اور کیا مطلب ہے کہ اُن پر اتمامِ حجت ہو چکا ہے۔

علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں:

وَأَمَّا لِمَ يَسْمَعُ هَذَا الْاِعْتِزَارَ حِينَئِذٍ عَلَى مَا قِيلَ لَانْهَمْ نَبُوهَا بِنَصْبِ الْاَدْلَةِ
وَجَعَلُوا مَتَهِيئِينَ تَهِيَّاتِهَا مَلَّتْ حَقِيقُ الْحَقِّ، وَانْكَارَ ذَالِكِ مَكَابِرَةً فَكَيْفَ يُمْكِنُهُمْ اَنْ
يَقُولُوا ذٰلِكَ. (روح المعاني: ۱۰۳، ۱۰۲، ۹)

اُن کا یہ عذر اُس وقت اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا، جیسا کہ علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید پر دلائل قائم کر کے مشرکین کو متنبہ کر دیا گیا ہے، اور انہیں حق کی تحقیق (اور اس کو قبول کرنے) کی پوری

پوری صلاحیت بھی دے دی گئی ہے، پھر بھی اس کا انکار ہو تو یہ محض ضد ہے، تو (جب ایسا ہے تو) وہ کیسے یہ عذر کر سکیں گے (کہ: ہمیں خبر نہ تھی۔)؟؟

غامدی صاحب کے استاد امام امین احسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں:

”اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ جہاں تک تو حید اور بدیہیاتِ فطرت کا تعلق ہے اُن کے باب میں قیامت کے دن مواخذہ ہر شخص سے مجرد اس اقرار کی بنا پر ہوگا جو مذکور ہوا، قطع نظر اس سے کہ اُس کو کسی نبی کی دعوت پہنچی یا نہیں، اگر کسی نبی کی دعوت اُس کو پہنچی ہے تو یہ گویا ایک مزید حجت اُس پر قائم ہوگئی کہ اُس کی مسئولیت دوچند ہوگئی، لیکن نبی کی دعوت اگر نہیں پہنچی تو یہ بدیہیاتِ فطرت کے معاملے میں کوئی عذر نہیں بن سکے گی، اِن پر مواخذہ کے لئے فطرت کا یہ عہد کافی ہے۔“ (تذکر قرآن: ۳۹۳/۳)

اگر تو حید اختیار نہ کرنے پر محض اس اقرار کی بناء پر مواخذہ ہوگا جب کہ انسانوں کی اکثریت کو یہ یاد نہیں تو حضور نبی کریم ﷺ کے لئے ہوئے احکام اور آپ ﷺ کی نبوت تو ساری دنیا پر عیاں ہو چکی ہے، ضروریاتِ دین کے درجہ کے احکام بدیہیاتِ فطرت کی طرح بدیہی ہیں تو جو اُن میں سے کسی بدیہی حکم کا انکار کرے گا وہ کیسے معذور ہوگا؟ اور اُس پر اتمامِ حجت کیوں نہیں ہو چکی؟

قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. (النساء: ۱۶۵) یہ سب رسول (جمع آپ ﷺ کے) وہ تھے جو خوش خبری سنانے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ ان رسولوں کے آجانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے۔

اس آیت سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اول نبی کریم ﷺ کی طرف بحیثیت نبی کے وحی بھیجے جانے کا ذکر کیا اور پھر سابقہ نبیوں کی نبوت و رسالت اور اُن پر وحی نازل ہونے کا ذکر کیا، اس لئے یہ آیت سابقہ نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ساتھ آپ ﷺ کو بھی شامل ہے، اور لفظ ”الناس“ عام ہے اس سے خاص لوگ مثلاً نبی کریم ﷺ کے زمانے والے مراد نہیں ہیں، آپ ﷺ کے بعد کے سب زمانوں والوں کو بھی شامل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جب نبی و رسول قوموں کے پاس آجاتے ہیں تو اُن کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کفر و شرک اور اپنے انکارِ حق پر کوئی عذر باقی نہیں رہتا، نبیوں و رسولوں کے بعد لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت تام ہو جاتی ہے، یعنی اتمامِ حجت ہو جاتا ہے۔

اس آیت کے تحت غامدی صاحب کے استاد امام امین احسن اصلاحی صاحب رسولوں کی ضرورت جو آیت سے سمجھ آ رہی ہے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اس کی ضرورت یہ بتائی کہ لوگوں پر اللہ کی حجت تمام ہو جائے، یہ کہنے کا موقع کسی کے لیے باقی نہ رہے کہ اُن کے پاس اس خطرے سے آگاہ کرنے والا کوئی نہیں آیا، ورنہ وہ ہرگز کفر و بد عملی کی راہ نہ اختیار کرتے، اگرچہ خدا عزیز ہے وہ انبیاء کے بھیجے بغیر بھی لوگوں کو اُن کی نافرمانی پر سزا دیتا تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا، لیکن وہ حکیم بھی ہے، اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ کسی کو سزا دے تو اتمامِ حجت کے بعد ہی دے، یہ حجت رسولوں کے آنے کے بعد پوری ہوگئی،..... اُس کی رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ عقل و فطرت کی رہنمائی کے ساتھ وحی اور انبیاء کی رہنمائی سے بھی اس کو نوازے تاکہ عقل و فطرت کے تقاضے اس کے سامنے بالکل مبرہن ہو کر آجائیں، اور گمراہی کے لئے ادنیٰ عذر بھی باقی نہ رہ جائے۔

(تذبرقرآن: ۴۳۲/۲)

حضور ﷺ کے خطوط اتمامِ حجت کا سبب ہیں تو:

غامدی صاحب لکھتے ہیں:

”اس کے دوران میں رسول اللہ ﷺ نے اپنی دعوت جزیرہ نماے عرب سے باہر قریب کی تمام قوموں کے سامنے بھی پیش کر دی، اور ان کے سربراہوں کو خط لکھ کر ان پر واضح کر دیا کہ اب اسلام ہی ان کے لئے سلامتی کی ضمانت بن سکتا ہے، اس کے معنی یہ تھے کہ خدا کی جو حجت آپ کے ذریعے سے عرب کے مشرکین اور یہود و نصاریٰ پر قائم ہوئی ہے، وہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جزیرہ نما سے باہر کی ان قوموں پر بھی قائم ہو جائے گی، اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ رسولوں کی طرف سے اتمامِ حجت کے بعد دنیا ہی میں جزا و سزا کے قانون کا اطلاق ان قوموں پر بھی کیا جائے، چنانچہ یہی ہوا اور جزیرہ نما میں اپنی حکومت مستحکم کر لینے کے بعد صحابہ کرام اس اعلان کے ساتھ ان اقوام پر حملہ آور ہو گئے کہ اسلام قبول کرو یا زیر دست بن کر جزیرہ دینے کے لئے تیار ہو جاؤ، اس کے سوا اب زندہ رہنے کی کوئی صورت تمہارے لئے باقی نہیں رہی،..... اس سے واضح ہوا کہ یہ محض قتال نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا جو اتمامِ حجت کے بعد سنتِ الہی کے عین مطابق اور ایک فیصلہ خداوندی کی حیثیت سے پہلے عرب کے مشرکین اور یہود و نصاریٰ پر اور اس کے بعد عرب سے باہر کی بعض قوموں پر نازل کیا گیا۔“ (میزان: ۵۹۹)

سوال یہ ہے کہ **اول** تو وہ خطوط جو آپ ﷺ نے بھیجے تھے وہ چند ہیں اور خاص خاص بڑے حاکموں کے پاس بھیجے گئے، جب کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اُن کے علاوہ ایسے علاقہ والوں سے بھی جہاد کیا ہے جن تک یہ خطوط نہیں پہنچے، تو اُن پر اتمامِ حجت تو نہ ہوا پھر اُن حضرات نے کیوں جہاد کیا؟

ثانی: وہ خطوط بادشاہوں کے پاس بھیجے گواُن کی عوام اُن کے تابع ہو گراُن پڑھ عوام کے بہت

سے افراد اُن خطوط سے ناواقف تھے، پھر اُن عوامی لوگوں پر اتمامِ حجت تو نہ ہوا؟

حالت: اُن خطوط میں صرف اتنا ہی تھا کہ اسلام لاؤ تو یہ فائدہ ہے، نہ لاؤ تو یہ نقصان ہوگا، خطوط میں کافی تفصیل تو نہیں ہے، اسلام کی حقانیت کے دلائل، توحید و رسالت کی حقانیت پر براہین تو پیش نہیں کئے گئے، پھر اتمامِ حجت کیسے ہو گیا؟

راجع: اگر محض خطوط (غیر مدللہ) سے اتمامِ حجت ہو جاتا ہے تو نبی کریم ﷺ کو جو کتاب مدلل دی گئی اور وہ تقریباً ساری دنیا تک پہنچ چکی ہے (غیر مسلم تک اُس کو سمجھنے میں کوشاں ہیں، ریسرچ میں لگے ہیں، اور اُس کا نبی کریم ﷺ کے ذریعے انسانوں کو ملنا مانتے ہیں) تو اُس کے ذریعے کیوں اتمامِ حجت نہیں ہوا؟ اگر نبی کے خطوط پہنچ جائیں چاہے خود نبی کی ذات نہ پہنچے تو اتمامِ حجت ہو جاتا ہے، تو نبی کے ذریعے ملنے والی محفوظ ہدایات الہی پہنچ جائیں تو کیوں اتمامِ حجت نہیں ہو جاتا؟

نیز اگر خطوط پہنچے اور نبی نہ پہنچے تو وہ خطوط بھی نبی کے نائب صحابی کے ذریعے پہنچے، اور اتمامِ حجت ہو گیا، تو اگر نبی کے نائب امتی کے ذریعے نبی کے لئے ہوئے احکام اور کتاب اللہ انسانوں تک پہنچے تو کیوں اتمامِ حجت نہیں ہو جاتا؟

یا پھر یوں کہو کہ اُس وقت خطوط کی نبی کی طرف نسبت تو قطعی تھی، اس لئے اُن سے اتمامِ حجت ہوا، لیکن قرآن مجید قطعی نہیں ہے غلطی ہے اس لئے اتمامِ حجت کا ذریعہ نہ بن سکا، اور اتمامِ حجت نہ ہوا؟

متواترات و ضروریات دین اتمامِ حجت کا سبب ہیں:

امام ابو بکر احمد بن الحسین بیہقی (م ۴۵۸ھ) تو اتر معنوی سے ثابت معجزات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وهذا احد وجوه التواتر الذى يثبت بها الحجة وينقطع بها العذر (الاعتقاد: ۱۵۸)

یہ تواتر کی اُن صورتوں میں سے ایک ہے جس کے ساتھ حجت ثابت ہو جاتی ہے، اور جس کے ذریعے (جہالت کا) عذر ختم ہو جاتا ہے۔

اور جب تواتر معنوی سے حجت تام ہو جاتی ہے اور عذر ختم ہو جاتا ہے، تو تواتر کی باقی اقسام سے بھی یقیناً حجت تام ہو جاتی ہے، اور عذر ختم ہو جاتا ہے۔

حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمہ (۱۳۵۳ھ) فرماتے ہیں:

والمراد بالضروریات علی ما اشتهر فی الكتب ما علم كونه من دين محمد بالضرورة بان تواتر عنه واستفاض و علمته العامة كالوحدانية والنبوة و ختمها بخاتم الانبياء وانقطاعها بعده..... وكالبعث والجزاء ووجوب الصلوة والزكاة وحرمة

الخمر ونحوها، سمي ضرورياً لان كل احد يعلم ان هذا الامر مثلاً من دين النبي ﷺ و لابد، فكونها من الدين ضروري وتدخل في الايمان، لا يريدون ان الاتيان بها بالجوارج لابد منه كما يتوهم، فقد يكون استحباب شيء او اباحته ضرورياً يكفر جاحده ولا يجب الاتيان به. (اكفار الملحدين: ۲، ۳)

ضروریات دین سے مراد جیسا کہ کتابوں میں مشہور ہے وہ ہے جس کا نبی کریم ﷺ کے دین میں سے ہونا بدیہی طور پر معلوم ہو، اس طرح کہ آپ ﷺ سے متواتر طریقے پر منقول اور مشہور ہو، اور عام لوگ اُس کو جانتے ہوں، مثلاً عقیدہ توحید، رسالت، حضور ﷺ پر نبوت کا ختم ہونا آپ کے بعد نبوت بند ہو جانا، اور قیامت میں کھڑا ہونا، جزا سزا ہونا، نماز زکوٰۃ کی فرضیت، شراب حرام ہونا وغیرہ، اس کو ضروری (بمعنی بدیہی) اس لئے کہتے ہیں کہ ایسے کام سے متعلق ہر آدمی جانتا ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم ﷺ کے دین کا حصہ اور ضروری ہے، تو ایسے کام کا دین میں سے ہونا بدیہی ہوتا ہے، اور ایمان میں داخل ہوتا ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ ایسے ہر کام کو عمل میں لانا بھی ضروری ہوتا ہے (ایمان لانا ضروری ہے) کیوں کہ کبھی کوئی کام مستحب یا مباح ہوتا ہے اور بدیہی (ضروریات دین میں سے) ہوتا ہے، جس کے منکر کو کافر قرار دیا جاتا ہے لیکن اُس کو کرنا ضروری نہیں ہوتا۔

فمن جحد شيئا واحدا من الضروريات فقد آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه، وهو من الكافرين وان ركض الى بلاد الصين واوربا، لنشر ما زعمه دينا وراه الجاهلون خدمة الاسلام (صفحة: ۴)

جو شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کرے، وہ کتاب اللہ کے کچھ حصہ پر ایمان رکھے ہوئے ہے، اور کچھ حصہ کا انکار کر رہا ہے، اور وہ کافروں میں سے ہے چاہے اپنے خیال میں اُس کو دین سمجھ کر چین و یورپ پھیلانے کے لئے چلا جائے اور جاہل لوگ اُس کو دین اسلام کی خدمت سمجھیں۔

علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ (م بعد ۱۴۳۹ھ) فرماتے ہیں:

وفي اصطلاح المتكلمين [اهل القبلة] من يصدق بضروريات الدين ای الامور التي علم ثبوتها في الشرع واشتهر فمن انكر شيئا من الضروريات كحدوث العالم وحشر الاجساد وعلم الله سبحانه بالجزئيات وفرضية الصلوة والصوم لم يكن من اهل القبلة ولو كان مجاهدا في الطاعات وكذلك من باشر شيئا من امارات التكذيب

کس جود الصنم والاهانة بامر شرعی والاستهزاء علیه فلیس من اهل القبلة ومعنی عدم تکفیر اهل القبلة ان لا یکفر بارتکاب المعاصی ولا بانکار الامور الخفیة غیر المشهورة، هذا ما حققه المحققون فاحفظه. (النبراس شرح شرح العقائد: ۳۲۲)

متکلمین کے اصطلاح میں اہل قبلہ (مسلمان) وہ ہیں جو ضروریات دین کی تصدیق کرنے والے ہوں، ضروریات دین وہ چیزیں ہیں جن کا شریعت میں ثبوت معلوم اور مشہور ہو، جو شخص ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے چاہے نیکوں میں خوب مجاہدہ کرنے والا ہو وہ اہل قبلہ میں سے نہیں ہے مثلاً عالم حادث ہونا، قیامت میں اجسام کا حشر، اللہ تعالیٰ کا سب جزئیات کو جاننا، نماز و روزہ کی فرضیت، وغیرہ، ایسے ہی جس شخص سے تکذیب کی کوئی علامت ظاہر ہو وہ بھی اہل قبلہ میں سے نہیں ہے مثلاً بت کو سجدہ کر لے، یا شرعی کام کی اہانت کرے، اُس کا مذاق کرے، اور اہل قبلہ کا فرقرار نہ دیئے جانے سے مراد یہ ہے کہ گناہوں کے ارتکاب پر، اور مخفی غیر مشہور بات کا انکار کرنے پر کا فر قرار نہ دیئے جائیں گے، محققین کی یہی تحقیق ہے اس کو یاد کر لو۔

غامدی صاحب کے استاد و امام امین احسن اصلاحی صاحب کا یہ حوالہ ابھی اوپر گذرا ”اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ جہاں تک توحید اور بدیہیات فطرت کا تعلق ہے اُن کے باب میں قیامت کے دن مواخذہ ہر شخص سے مجرد اس اقرار کی بنا پر ہوگا جو مذکور ہوا، قطع نظر اس سے کہ اُس کو کسی نبی کی دعوت پہنچی یا نہیں، اگر کسی نبی کی دعوت اُس کو پہنچی ہے تو یہ گویا ایک مزید حجت اُس پر قائم ہوگئی کہ اُس کی مسئولیت دوچند ہوگئی، لیکن نبی کی دعوت اگر نہیں پہنچی تو یہ بدیہیات فطرت کے معاملے میں کوئی عذر نہیں بن سکے گی، ان پر مواخذہ کے لئے فطرت کا یہ عہد کافی ہے۔“ (تدبر قرآن: ۳۹۳/۳)

جب فطری بدیہیات کے انکار کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا تو دینی بدیہیات کے انکار کا عذر کیسے قابل قبول ہوگا؟ گویا کہ کسی اعلیٰ یا ادنیٰ دینی ثابت بدیہی ضروری بات کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسی بات کا محض بدیہی ہونا ہی عذر ختم کرنے کے لئے اور اتمام حجت کے لئے کافی ہے، اور بدیہی ہر وہی بات ہے جو تواتر کے ساتھ ثابت ہو، گویا بدیہی و متواتر لازم ملزوم ہیں، اور ہمارا دین اسلام سوائے چند جزئی باتوں کے تواتر سے ثابت چلا آ رہا ہے۔

ثم ان التواتر يزعمه بعض الناس قليلاً وهو في الواقع يفوت الحصر في شريعتنا، ويعجز الانسان ان يفهرسه ويذهل الانسان عن التفاته فاذا التفت اليه رآه متواتراً وهذا كالبديهي كثير اما يذهل عنه ويحفظ النظرى (اكفار الملحدین: ۶)

پھر بعض لوگ تواتر کو کم واقع سمجھتے ہیں حالاں کہ حقیقت میں ہماری شریعت میں متواتر احکام

کا شمار نہیں ہو سکتا، اور اُس کی فہرست بنانے سے انسان عاجز ہو جاتا ہے، انسان اُس کی طرف توجہ نہیں کرتا، توجہ کرے تو اُس کو متواتر سمجھے گا، اور یہ متواتر بدیہی کے برابر ہے، اس کی طرف بہت دفعہ توجہ نہیں کی جاتی، اور نظری بات کو یاد رکھا جاتا ہے۔

اہل علم نے متواترات پر بعض کتابیں بھی لکھی ہیں، اس دور میں علامہ محمد بن جعفر کتانی رحمہ اللہ کی کتاب ”نظم المتناثر“ کافی مشہور اور مقبول ہوئی ہے، مگر وہ کل متواترات دین سے متعلق نہیں متواتر احادیث سے متعلق ہے، اس لئے متواترات پر مزید کام کرنے کی کافی ضرورت باقی ہے۔

اکثر احکام دین متواتر ہیں:

اصولی حضرات متواترات کی صرف چند مثالیں ذکر کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام کا زیادہ تر حصہ متواتر طریقہ سے ثابت ہے، مثلاً قرآن مجید کی نقل، نمازوں کا پانچ ہونا، نمازوں کی رکعات، پانچوں نمازوں اور جمعہ کی اذان، اذان کی ابتداء تکبیر سے انتہاء کلمہ کے صرف پہلے جزء پر، وضو سے پہلے استنجاء، وضو کے اندر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک، داڑھی کا خلال، وضو میں پاؤں دھونا، موزوں پر مسح، نماز کے لئے قبلہ بیت اللہ یعنی کعبہ، ابتداء میں تکبیر تحریمہ و آخر میں سلام، قیام میں ہاتھ باندھنا، نماز میں فاتحہ کا وجوب، رکوع کے بعد تسبیح و تحمید، تشہد، قعدہ میں کلمہ کے وقت انگلی کا اشارہ، درود شریف، دو سلام، نماز فجر و عصر کے بعد نفل نماز کی کراہت، قبروں کے سجدوں کی ممانعت، نماز وتر، نماز صبحی (چاشت، اشراق) آیات سجود پر سجدہ، سفر میں چار رکعات کے بجائے دو رکعات، نماز جمعہ، وعیدین، قبر میں فرشتوں کا سوال، ثواب و عذاب قبر، قبر کی زندگی، زکوٰۃ کے نصابوں کی مقداریں، سال گزرنے کی شرط، سادات زکوٰۃ کا مصرف نہیں، رمضان کے روزے، چاند نظر آنے پر رمضان اور عید کرنی ہے، سحری کھانا، بیٹ اللہ کا حج، حج کی قسم قرآن، وقوف عرفات، جرات کو کنکریاں مارنا، عمرہ، ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا، قربانی کرنا، خوارج فرقہ کے متعلق پیشین گوئی، حضرات خلفاء اربعہ کی صحابیت و خلافت، و بشارت جنت، حضرت عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم کی شہادت، نکاح سنت، پھوپھی و بھتیجی، خالہ و بھانجی نکاح میں جمع کرنے کی حرمت، مردوں کے لئے سونا و ریشم کے استعمال کی حرمت، گدھوں کے گوشت کی حرمت، شراب و ہرنشہ آور چیز حرام، ملاوٹ کی حرمت، خصوصاً اچھے چیزوں میں سود کی حرمت، شراب پینے پر کوڑوں کی سزا، مدی کے ذمہ گواہ، مدی علیہ کے ذمہ قسم، بسم اللہ قرآن کا جزو، تحریر ہر سورت کا جزو، آیات قرآنی کی ترتیب موجودہ تو قیفی، حضور ﷺ کے دور میں قرآن مجید لکھا جانا، موجودہ مصحف کا صحابہ کے دور میں مرتب ہونا، آپ ﷺ کا دعاء کرنا، دعاء میں ہاتھ اٹھانا، حضور ﷺ پر جھوٹ بولنے کی وعید، ہر اچھا و مناسب کام دائیں طرف سے شروع کرنا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، پانی وغیرہ پینا۔

حضور ﷺ کی ازواج مطہرات، اور اُن کے نام، آپ ﷺ کا صاحبِ اولاد ہونا، حضرت فاطمہؓ کا صاحبزادی ہونا، حضور ﷺ کے ہاتھوں کئی معجزات ظاہر ہونا، چاند کا ٹکڑے ہونا، قرآن مجید کی ایک سے زیادہ قرات۔

صحابہ کرام کی دو جماعتوں میں لڑائی، اور ایک جماعت کا (صورۃ) باغی ہونا، صحابہ کا باقی امت سے افضل ہونا، مدینہ طیبہ حرم ہے، احد پہاڑ کی فضیلت، حضور ﷺ کی نبوت کا ساری دنیا کے لئے ہونا، خاتم النبیین ہونا، واقعہ معراج، منبر بننے پر آپ ﷺ کی جدائی کے سبب کھجور کی چھڑی کا رونا۔

آپ ﷺ کا قیام اللیل، اونٹوں، درختوں، جانوروں وغیرہ کی آپ ﷺ سے گفتگو، خواب نبوت کے اجزاء میں سے ہے، خواب میں حضور ﷺ کی زیارت ہونا، آسمان وزمین سات سات، ربیع الاول میں پیر کے دن آپ ﷺ کی پیدائش، ہجرت، وفات، جنات کا وجود، ریاء گناہ ہے، آخر زمانہ میں فتنوں کا ظہور، امام مہدی، دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و نزول، آخرت میں جسم و روح سمیت اٹھنا، پل صراط، میزان میں اعمال ٹلنا، شفاعت، جنت، دوزخ، اللہ تعالیٰ کا دیدار، حوض، کوثر، گناہگار مسلمانوں کا دوزخ میں جانا، پھر اُن کا دوزخ سے نکلنا، اور دوزخ میں صرف کافروں کا ہمیشہ کے لئے رہنا، جنت و دوزخ کے لئے بقاء، وغیرہ، وغیرہ، یہ سب اور ان کے علاوہ بہت سی باتیں متواتر ہیں۔

والماتر منه المتواتر لفظاً كالقرآن العظيم، وكتبذيسيره من الاحاديث منها قوله صل الله عليه وسلم انكم سترون ربكم"، ومنه المتواتر معنى ككثير من احكام الطهارة والصلاوقالزكاة والصوم والحج والبيوع والنكاح والغزوات مما لم يختلف فيه فرقة من فرق السلام. (قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: ۲۷۱، لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي م ۱۳۳۲ھ)

متواتر کی ایک قسم متواتر لفظی ہے، جیسے قرآن مجید، اور کچھ حدیثیں بھی ہیں، جن میں سے یہ حدیث ہے کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے، اور ایک متواتر معنوی ہے، جیسے طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، خرید و فروخت، نکاح، جہاد وغیرہ کے احکام جن میں اسلامی (کہلانے والے) فرقوں میں سے کسی فرقے نے اختلاف نہیں کیا۔

جب زیادہ تر دینی احکام تواتر سے ثابت ہیں، تو تواتر سے حجت قائم ہو جاتی ہے، جہالت کا عذر ختم ہو جاتا ہے، یہاں دوبارہ امام بیہقی رحمہ اللہ کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں، تواتر معنوی کا ذکر کر کے فرماتے ہیں: وهذا احد وجوه التواتر الذي يثبت بها الحجة وينقطع بها العذر (الاعتقاد: ۱۵۸) یہ تواتر کی اُن صورتوں میں سے ایک ہے جس کے ساتھ حجت ثابت ہو جاتی ہے، اور جس کے ذریعے (جہالت

(کا) عذر ختم ہو جاتا ہے۔

لہذا اب جو متواتر ات دینی کا انکار کرے گا (ٹھیک ہے کہ اُس کو سمجھانے کی کوشش ہونی چاہیے، مگر پھر بھی وہ انکاری رہے) تو اب کیسے یہ کہنا درست ہوگا کہ ابھی وہ معذور ہے، اُس پر اتمامِ حجت نہیں ہوا؟ لہذا اُس کو یہ نہ بتایا جائے اور نہ کہا جائے کہ اس انکار کے سبب تو کفر میں مبتلا ہو گیا ہے، لہذا اپنے ایمان کی فکر کر؟ تو غامدی صاحب کا نظریہ اتمامِ حجت بھی بلا دلیل دعویٰ ہے، اپنی طرف سے بنائے ہوئے مختلف دعووں سے مرکب کر کے اُن کے مجموعہ کو دلیل سمجھ بیٹھے ہیں، حالاں کہ اس پر دلیل اُن کی کسی بھی عبارت میں مذکور نہیں ہے، اور دنیا میں یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ نظریہ گھڑا اور پھر اُس پر ایسے بہت سے مسائل و نظریات استوار کئے جو دعویٰ کی طرح ساری امت سے کٹے ہوئے ہیں، دراصل یہ اُن کے استاذ امام امین احسن اصلاحی کی تعلیم ہے۔

”اُن کا ارشاد تھا کہ قلم اس وقت اٹھائیے جب کوئی نئی حقیقت سامنے آئے۔“

(قومی ڈائجسٹ اکتوبر ۲۰۰۸ء صفحہ: ۱۷)

اس لیے امت کو نئی تحقیقات سے بہرہ ور کرنے لگے ہیں، آخر نئی تحقیق اور نئے نظریہ کے بغیر شہرت کیسے ہوگی؟ کوئی نام کیسے لے گا؟ امام ابو حنیفہ و شافعی و احمد و مالک رحمہم اللہ کے مسائل و نظریات سے ٹکر لینے سے بڑا نام ہوگا کہ: یہ وہ ہستی ہے کہ ایسی تحقیق کی کہ اگر یہ ائمہ آج ہوتے اور یہ تحقیق سنتے تو اپنی تحقیقات سے رجوع کرتے۔ سبحان اللہ!

بہر حال جب اُن کا یہ اصول اتمامِ حجت غلط ہے تو اُس کی بنیاد پر استوار اُن کے اجتہادی نظریات بھی غلط ہیں، اس اصول پر مبنی اُن کے چند مسائل درج ذیل ہیں:

مرتد کی سزا قتل، اور غامدی نظریہ:

غامدی صاحب لکھتے ہیں:

”ارتداد کی سزا (یعنی قتل) کا یہ مسئلہ محض ایک حدیث کا مدعا نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، ابن عباس کی روایت سے یہ حدیث بخاری میں اس طرح نقل ہوئی ہے:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (رقم ۳۰۱۷) جو شخص اپنا دین تبدیل کرے، اُسے قتل کر دو! ہمارے فقہاء اسے بالعموم ایک حکم عام قرار دیتے ہیں، جس کا اطلاق اُن کے نزدیک ان سب لوگوں پر ہوتا ہے جو زمانہ رسالت سے لے کر قیامت تک اس زمین پر کہیں بھی اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کریں گے، ان کی رائے کے مطابق ہر وہ مسلمان جو اپنی آزادانہ مرضی سے کفر اختیار کرے گا، اسے اس حدیث کی رو سے لازماً قتل کر دیا جائے گا..... فقہاء احناف البتہ عورت کو اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں.....

لیکن فقہاء کی یہ رائے محل نظر ہے، رسول اللہ ﷺ کا یہ حکم تو بیشک ثابت ہے مگر ہمارے نزدیک یہ کوئی حکم عام نہ تھا، بلکہ صرف انہی لوگوں کے ساتھ خاص تھا جن پر آپ نے براہ راست اتمامِ حجت کیا، اور جن کے لئے قرآن مجید میں مشرکین کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے..... وہ لوگ جن میں رسول کی بعثت ہوتی ہے اور جنہیں اس کے ذریعے سے براہ راست دعوت پہنچائی جاتی ہے، ان پر چونکہ آخری حد تک اتمامِ حجت ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس اتمامِ حجت کے بعد بھی وہ اگر ایمان نہ لائیں تو اُن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون قرآن مجید میں پوری صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ وہ پھر اس کی زمین پر زندہ رہنے کا حق کھودیتے ہیں، زمین پر وہ آزمائش ہی کے لیے رکھے گئے تھے، اور رسول کے اتمامِ حجت کے بعد یہ آزمائش چونکہ آخری حد تک پوری ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قانون بالعموم یہی ہے کہ اس کے بعد زندہ رہنے کا یہ حق اُن سے چھین لیا جائے، اور اُن پر موت کی سزا نافذ کی جائے، اس قانون کے مطابق رسول کے براہ راست مخاطبین پر موت کی یہ سزا اس طرح نافذ کی جاتی ہے کہ رسول اور اُس کے ساتھیوں کو اتمامِ حجت کے بعد اگر کسی دارالہجرت میں سیاسی اقتدار حاصل نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ابر و باد کی ہلاکت خیزیوں کے ساتھ نمودار ہوتا ہے، اور رسول کی قوم کو موت کی نیند سلا دیتا ہے،..... لیکن اس کے برعکس اگر رسول کو کسی سرزمین میں سیاسی اقتدار حاصل ہو جائے تو قوم کے مغلوب ہو جانے کے بعد اُس کے ہر فرد کے لئے موت کی سزا مقرر کر دی جاتی ہے، جو رسول اور اُس کے ساتھی اُس پر نافذ کرتے ہیں، نبی ﷺ کے ساتھ چونکہ یہی دوسری صورت پیش آئی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مشرکین میں سے جو لوگ ۹ ہجری حج اکبر کے دن تک ایمان نہ لائیں اُن کے لئے اسی تاریخ کو میدانِ عرفات میں اعلان کر دیا جائے، کہ ۹ ربی الحجہ سے محرم کے آخری دن تک اُن کے لئے مہلت ہے، اس کے بعد بھی وہ اگر اپنے کفر پر قائم رہے تو موت کی سزا کا یہ قانون اُن پر نافذ کر دیا جائے گا، چنانچہ فرمایا ہے: فاذا نسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم..... الا یہ (برہان: ۱۴۰، ۱۴۱)

جواب:

حلیہ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کا مرتد اور اُس کے حکم سے ذرا بھی تعلق نہیں ہے، آیت مشرکین عرب سے متعلق ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث مرتدوں سے متعلق ہے، اس لیے آیت اور حدیث کا کچھ بھی جوڑ نہیں ہے، یہ محض غامدی صاحب کی لفاظی ہے جس کے ذریعے بزدوری حدیث کو آیت سے جوڑنا چاہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ نے نہیں فرمایا وہ اللہ و رسول کے ذمہ لگانا دین کی خدمت سمجھتے ہیں، رہی یہ بات کہ اس آیت کا تعلق مرتد اور اُس کے حکم سے نہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟

یہ بات آپ کو ارتداد اور مرتد کی تعریف سے سمجھا آسکے گی۔

ارتداد اور مرتد کی مراد:

ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کے لئے دو لفظ بولے جاتے ہیں ارتداد، ردة، دونوں کا مادہ ”ر د د“ ہے، ردة کا معنی ہے کسی شے کی ذات کو پھیر دینا، یا اُس کے کسی حال کو پھیر دینا، قرآن مجید میں اس مادہ کا بکثرت ذکر ہے، ذات کو پھیرنا ان آیتوں میں ذکر ہے:

وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ لَكَذِبُوْنَ۔ اگر اُن جہنیوں کو واپس (دنیا میں) لوٹایا جائے تو وہ پھر بھی وہی حرکتیں کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا، اور وہ (دوبارہ دنیا میں جا کر نافرمانیاں چھوڑنے اور نیکیاں کرنے کا جو کہتے ہیں) جھوٹ بولتے ہیں۔

فَرَدَدْنَاهُ اِلَى اُمِّهِ : ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اُن کی ماں کی طرف واپس کیا، حال کو پھیرنے کا ذکر درج ذیل آیت میں ہے۔ يَرْدُّوْكُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ۔ وہ کا فر تم کو واپس کر دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل۔

یعنی اگر کفار کا کہا مانو گے تو دوبارہ تمہیں اُس کفر میں پھیر دیں گے جس سے تم نکل کر ایمان کی طرف آئے ہو۔

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ بہت سے اہل کتاب تمنا کرتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کا فر بنا کر (کفر کی طرف) پھیر دیں۔ اسی مادہ سے ارتداد ہے، امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

والارتداد والردة الرجوع فى الطريق الذى جاء منه ، لكن الردة تختص بالكفر والارتداد يستعمل فيه وفى غيره ، قال الله تعالى اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِهِمْ، وَقَالَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ ، وهو الرجوع من الاسلام الى الكفر الخ۔

(المفردات: ۱۹۸، ۱۹۹)

ارتداد اور ردة اُس راستے میں لوٹنا ہے جس سے آیا ہو، لیکن ردة کفر کے ساتھ خاص ہے، اور ارتداد کفر میں بھی اور کفر کے علاوہ میں بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”بیٹھک وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں کے بل واپس پھر گئے۔“ اور فرمایا: ”اے ایمان والو! تم میں سے جو اپنے دین سے پھرے گا۔“ ارتداد اسلام سے کفر کی طرف پھرنے کا نام ہے۔

امام راغب کی طرح دوسرے ائمہ لغت بھی یہی بیان کرتے ہیں، اس سے واضح ہوا کہ ارتداد کا مفہوم ہی ایمان کے بعد کفر کی طرف واپس پھرنا ہے، اور اسی سے مرتد کا مفہوم بھی یہی واضح ہو گیا ہے کہ مرتد

وہ مؤمن شخص ہے جو اسلام سے پھر جائے۔

قرآن مجید کی متعدد آیات میں ارتداد اور اس پر وعیدیں آئی ہیں، اور احادیث میں بھی ذکر آیا ہے، اس کو سامنے رکھنے سے بھی ارتداد کا یہ مفہوم خوب واضح ہوتا ہے، مثلاً:

وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (البقرة: ۲۱۷)

یہ کافر مسلسل تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر کر سکیں تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھرے گا اور پھر کافر ہو کر مرے گا تو ایسوں کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے۔

اس آیت میں مسلمان مخاطب ہیں، اور ان کو مرتد ہونے سے روکا گیا، اور وعید بیان کی گئی، اسے ثابت ہوا کہ مرتد وہ مسلمان کہلاتا ہے جو اسلام سے پھر جائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (المائدة: ۵۴)

اے ایمان والو! تم میں سے جو شخص اپنے ایمان سے پھرے گا تو عنقریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگ ظاہر کرے گا جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، مؤمنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔

اس آیت میں بھی ایمان والوں کو (گو منافقانہ طریقہ پر ایمان لانے والے مراد ہوں جیسا کہ اصلاحی صاحب لکھتے ہیں) صاف لفظوں میں مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی مرتد ہوں گے (جو ارتداد منافقت کے پردہ سے نکل کر کھلا زبانی یا عملی کفر کرنے سے ہوگا) تو اللہ تعالیٰ ان سے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے مجاہدین ظاہر کر دے گا جو ان مرتدوں سے جہاد کریں گے، چنانچہ حضرت نبی کریم ﷺ کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایسے واقعات ہوئے، اور ان سے جہاد کیا گیا۔

تو اس آیت سے بھی ظاہر ہوا کہ ارتداد ایمان لانے کے بعد کفر کے ارتکاب کا نام ہے۔

ثابت ہوا کہ مرتد وہ ہے جو اول ایمان لایا ہو، پھر ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہوا ہو، تو جب آیت میں اُن مشرکین کا ذکر نہیں جو پہلے ایمان لائے ہوں پھر ایمان سے پھرے ہوں، بلکہ اُن مشرکین کا ذکر ہے جو شروع زندگی سے آیت اترنے تک مشرکین ہی تھے، اور ایک دن بھی ایمان نہیں لائے تو وہ مرتدین کا مصداق نہ ہوئے، اور جب وہ مرتدین کا مصداق نہیں ہیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث اُن مشرکین سے متعلق کیسے ٹھہرے گی؟ اور اس آیت میں مرتدین کی سزا کا ذکر کیسے مانا جائے گا؟

لہذا غامدی صاحب نے آیت کریمہ اور حدیث کے مفہوم میں سخت غلطی کی ہے جو تحریف معنوی ہے۔

دوسری حدیث کے مفہوم میں غلطی:

اسی ضمن میں غامدی صاحب لکھتے ہیں

”یہی قانون ہے جس کی وضاحت رسول اللہ ﷺ نے اس طرح فرمائی!

امرث ان اقاتل الناس حتی يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله
ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكوة، فاذا فعلوا عصموا مني دماءهم وامنوا بهم
الابحقاء وحسابهم على الله (مسلم رقم: ۱۲۹)

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اُن لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیں، نماز کا اہتمام کریں، اور زکوٰۃ ادا کریں، وہ یہ شرائط تسلیم کر لیں تو اُن کی جانیں اور مال محفوظ ہو جائیں گے، الا یہ کہ وہ اسلام کے کسی حق کے تحت اس حفاظت سے محروم کر دیئے جائیں، رہا باطن کا حساب تو وہ اللہ کے ذمہ ہے۔

یہ قانون جیسا کہ ہم نے عرض کیا صرف اُن مشرکین کے ساتھ خاص تھا، جن پر نبی نے براہ راست اتمامِ حجت کیا، اُن کے علاوہ اب قیامت تک کسی دوسری قوم یا فرد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ..... ہماری اس بحث سے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اگر پوری طرح واضح ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ ان مشرکوں میں سے کوئی شخص اگر ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کرتا تو اُسے بھی لامحالہ اسی سزا کا مستحق ہونا چاہیے تھا، وہ لوگ جن کے لئے کفر کی سزا موت مقرر کی گئی، وہ اگر ایمان لا کر پھر اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹتے، تو لازم تھا کہ موت کی یہ سزا اُن پر بھی بغیر کسی تردد کے نافذ کر دی جائے، چنانچہ یہی وہ ارتداد ہے جس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”من بدل دینہ فاقتلوه، نبی ﷺ کے اس حکم میں من اسی طرح زمانہ رسالت کے مشرکین کے لئے خاص ہے، جس طرح اوپر ”امرث ان اقاتل الناس“ میں ”الناس“ اُن کے لئے خاص ہے، حضور ﷺ کے ارشاد کی اصل جب قرآن مجید میں اس خصوص کے ساتھ موجود ہے تو اُس کی اس فرع میں بھی یہ خصوص لازماً برقرار رہنا چاہیے، ہمارے فقہاء کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے الناس کی طرح اسے قرآن میں اس کی اصل سے متعلق کرنے اور قرآن و سنت کے باہمی ربط سے اس حدیث کا مدعا سمجھنے کے بجائے اسے عام ٹھہرا کر ہر مرتد کی سزا موت قرار دے دی، اور اس طرح اسلام کے حدود و تعزیرات میں ایک ایسی سزا کا اضافہ کر دیا جس کا وجود ہی اسلامی شریعت میں ثابت نہیں ہے۔“ (برہان: ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳)

جواب:

غامدی صاحب کی اس عبارت میں کئی باتیں محلِ نظر ہیں۔

اول: اس عبارت سے واضح ہوا کہ غامدی صاحب ارتداد اور مرتد کا مفہوم اچھی طرح جانتے ہیں، کہ مرتد وہ شخص ہے جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کر لے، تو جب جانتے ہیں تو مشرکین کو مرتدین کا مصداق کیسے قرار دیتے ہیں؟

اس بارے میں یہاں غامدی صاحب نے چکر دیا ہے کہ ”ان مشرکوں میں سے کوئی شخص اگر ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کرتا تو اُسے بھی لامحالہ اسی سزا کا مستحق ہونا چاہیے تھا، وہ لوگ جن کے لئے کفر کی سزا موت مقرر کی گئی، وہ اگر ایمان لا کر پھر اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹتے، تو لازم تھا کہ موت کی یہ سزا اُن پر بھی بغیر کسی تردد کے نافذ کر دی جائے۔“

اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوپر جو آیت غامدی صاحب نے مشرکین کے متعلق لکھی ”فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم..... الاية“ اور انہی مشرکین کو مرتدین کا مصداق ٹھہرایا، وہ آیت اگر چہ لفظاً مطلق ہے کہ اُن مشرکین کو چند دن کی مہلت کے بعد اگر ایمان نہ لائے تو موت کی سزا دینے کا حکم دیا گیا، لیکن اب غامدی صاحب کی کھینچ تان سے مطلق نہیں رہی ہے بلکہ مقید اور خاص ہو گئی ہے، اس طرح کہ اُن مشرکین کو محض مشرکین ہونے کی بناء پر قتل کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ وہ مشرکین اگر ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد پھر مرتد ہو جائیں تو تب اُن کے قتل کا حکم ہے، یعنی اگر مشرکین مشرکین ہی رہیں اور ایمان نہ لائیں تو اُن کے قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، غور کریں کہ غامدی صاحب کی تحریف و تقریر سے آیت کا حکم بالکل لغو اور بیکار ہو گیا، بلکہ بالکل بدل گیا کہ نہ تو وہ مشرکین ایمان لائے نہ ایمان کے بعد کفر اختیار کیا نہ آیت کا حکم نافذ کیا گیا، استغفر اللہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ

قارئین توجہ فرمائیں!

مزید اسی سے یہ واضح ہوا کہ غامدی صاحب (اور اصلاحی و فرائی) چاہیں تو اپنی تقریر و تحریر کے زور سے عام آیت اور حدیث کو خاص بنادیں (ایسے ہی خاص کو عام بنادیں) مگر سنت و حدیث کو یعنی نبی کریم ﷺ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ عام آیت کو خاص بتائیں یا خاص آیت کو عام بتائیں، قارئین کو اس بات پر خوب توجہ دینی چاہیے۔

ثانی: حدیث مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ میں مَنْ کو جو کہ عام ہے غامدی صاحب نے مشرکین عرب کے ساتھ خاص کر دیا، اور فقہاء نے جو عام ٹھہرایا تو اُن کی تعیم کو اُن کی غلطی بتایا، سُبْحَانَ اللَّهِ، حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور ﷺ کے دور میں بھی اور اُس کے بعد بھی حدیث مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوْهُ کو عام سمجھتے تھے۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے دور میں یمن کے مرتد کو قتل کرواتے ہیں:

چنانچہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ نقل ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن عامل بن کر پہنچے، تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی موجود تھا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس کو کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ یہودی تھا پھر مسلمان ہوا، پھر یہودی ہو گیا ہے، اور ہم عرصہ دو مہینہ سے اس کو اسلام پر لانا چاہتے ہیں، تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

وَاللّٰهُ لَا اَقْعُدُ حَتّٰی تَضْرِبُوْا عُنُقَهُ ، فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ ، فَقَالَ قَضٰی اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَنْ مِّنْ رَّجْعٍ عَنْ دِيْنِهِ فَاَقْتُلُوْهُ ، اَوْ قَالَ مِّنْ بَدَلٍ دِيْنَهُ فَاَقْتُلُوْهُ . (مسند احمد: ۲۲۰۱۵، مصنف عبدالرزاق حدیث: ۱۸۷۰۵، بخاری: ۶۹۲۳، ۷۱۵۷، مسلم: ۱۵/۳۳۳، ابن ابی شیبہ: ۲۸۹۸۸، ابوداؤد: ۲۳۵۵)

اللہ کی قسم میں اُس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اس کی گردن نہ مارو گے، چنانچہ اُس کی گردن ماری گئی، پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو اپنے دین اسلام سے واپس لوٹ جائے اُس کو قتل کر دو، یا فرمایا جو اپنا دین بدل دے اُس کو قتل کر دو!

اس سے صاف واضح ہوا کہ حضور ﷺ کے دور میں بھی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم حدیث مِّنْ بَدَلٍ دِيْنِهِ فَاَقْتُلُوْهُ کو عام سمجھتے تھے، حضور ﷺ کے زمانہ کے خاص مرتدین کے بارے میں خاص نہیں سمجھتے تھے، یہ حضور ﷺ کے دور کا واقعہ ہے، جس میں عرب کے خاص مشرکین میں سے کسی شخص کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ یمن کے مرتد کو قتل کیا گیا ہے، اور اگر یہ واقعہ حضور ﷺ تک پہنچا ہو تو حضور ﷺ سے بھی اس پر کوئی بات ارشاد فرمانا نقل نہیں، اسے غامدی صاحب کے قانون اتمام حجت پر بھی ضرب لگی ہے۔

خلفاء راشدین کا نظریہ، حدیث مِّنْ بَدَلٍ دِيْنِهِ فَاَقْتُلُوْهُ عام ہے:

غامدی صاحب حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سیاق و سباق سے نظر چر کر فقہاء کو غلطی پر بتاتے ہیں، ذرا پوری حدیث ملاحظہ ہو تو واضح ہوتا ہے کہ اگر غلطی ہے تو صرف فقہاء کی نہیں بلکہ خلفاء راشدین کی بھی غلطی ہے۔

پوری حدیث اس طرح ہے: عَنْ عِكْرَمَةَ اَنْ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا ، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَوْ كُنْتُ اَنَا اَلَمْ اَحْرِقْهُمْ لَاِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَعَذَّبُوْا بِعَذَابِ اللّٰهِ ، وَلَقَتَلْتَهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِّنْ بَدَلٍ دِيْنَهُ فَاَقْتُلُوْهُ (بخاری حدیث: ۶۹۲۲، ۳۰۱۷)

حضرت عکرمہ رحمہ اللہ سے نقل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ (مرتد ہونے والے،

زندیق) لوگوں کو جلا دیا، تو یہ خبر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تک پہنچی، تو فرمایا اگر سزا دینے والا میں ہوتا تو میں اُن کو نہ جلاتا کیوں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ والا عذاب نہ دیا کرو، اور میں اُن کو قتل کر دیتا کیوں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو اپنا دین تبدیل کر دے اُس کو قتل کر دو۔

اس پوری حدیث میں غور کریں، واضح اور پکی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جن لوگوں کو موت کی یہ سزا دی یہ وہ مشرکین عرب نہیں تھے جو غامدی کے دماغ میں ہیں جنہیں چند مہینوں کی مہلت دی گئی تھی، کیوں کہ اُس وقت بادشاہِ اعظم نبی کریم ﷺ تھے، جب کہ یہ اُس وقت کا واقعہ ہے جب آپ ﷺ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کا دورِ خلافت گذر کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی، جس سے واضح ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اُن کے دور کے صحابہ تابعین اور ایسے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس بات پر متفق تھے کہ مرتد جو بھی ہو اور جس زمانہ میں بھی ہو اُس کی سزا موت ہے، البتہ لگتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی نقل کردہ حدیث نہیں پہنچی تھی، اس لئے انہوں نے اُن کو موت کی سزا آگ میں جلانے کی صورت میں دی، مگر جب اُن تک یہ حدیث پہنچی تو افسوس کیا کہ مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو جلانے کی صورت میں موت کی سزا نہ دیتا اور قتل کی صورت میں موت کی سزا دیتا۔

ایک اور واقعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس قبیلہ زُط کے کچھ لوگ لائے گئے، وہ بُت کی پوجا کر رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اُن کو جلا ڈالا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے تو یہ فرمایا ہے: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ۔ (السنن الکبریٰ للنسائی حدیث: ۳۵۱۴، نسائی المجتبی: ۴۰۶۵، مسند ابی یعلی: ۲۵۳۳) جو اپنا دین تبدیل کر لے اُس کو قتل کر دو!

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ بھی مرتد ہو گئے تھے، اس لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اُن کو یہ سزا دی۔

دثار بن عبید بن الابرص الاسدی (ثقفہ) تابعی راوی سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا، وہ پہلے عیسائی تھا، پھر مسلمان ہوا، پھر عیسائی ہو گیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اُسے کوئی بات پوچھی، اُس نے جواب دیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور اُس کو سینے پر لات ماری، تو دوسرے لوگ اٹھے اور انہوں نے اُسے مار مار کر قتل کر دیا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج: ۲۹۰۰، ۳۲۷)

امام شعی کی روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اُس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے اس پر مجبور کیا؟ اُس نے کہا میں نے عیسائیوں کا دین تمہارے دین سے بہتر پایا، فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے

بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اُس نے کہا وہ میرا رب ہے، یا کہا وہ علی کا رب ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو کہا اِس کو قتل کر دو، تو لوگوں نے اُسے قتل کر دیا، اُس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: (افسوس) میں تین بار اُسے توبہ کرنے کا کہتا۔ (شرح معانی الآثار، سند صحیح، حدیث: ۵۱۱۳)

امام دارقطنی نے اپنی سند سے ابن عبید کی روایت میں یہ نقل کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اُسے توبہ کا کہا تھا لیکن اُس نے توبہ سے انکار کیا، تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اُس کو قتل کر دیا۔

(المؤتلف والمختلف: ۳/۹۸۱۴)

تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ تین بار توبہ کا نہ کہا، صرف ایک بار کہا، اور انکار پر حضرت علی نے قتل کر دیا، تو تین بار توبہ کا نہ کہنے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے افسوس کیا۔

ظاہر یہ ہے کہ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور کا واقعہ ہے، یہ مرتد بھی عرب مشرکین میں سے نہیں ہے۔

حضرت ابو عمرو شیبانی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ مستورد (یا مسور) عجمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا، وہ مرتد ہو گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اُس کے سامنے اسلام پیش کیا، اُس نے ماننے سے انکار کیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اُس کو قتل کر دیا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج: ۳۱۳۸۴، ۱۸۷۱۱، ۱۸۷۱۰، مصنف عبدالرزاق تفصیلاً رقم: ۱۸۷۰۹، سنن سعید بن منصور: ۱۲۳۸۱، رقم: ۳۱۱، محلی: ۱۱۱/۱۲)

حضرت ابو الطفیل (عامر بن وائل) رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اُس لشکر میں تھا جن کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بنو ناجیہ کی طرف بھیجا تھا، ہم اُن کے پاس پہنچے، تو وہ تین گروہ تھے، اُن میں سے تیسرے گروہ سے اُنہوں نے پوچھا تم کیسے ہو؟ اُنہوں نے بتایا کہ ہم عیسائی لوگ تھے، پھر مسلمان ہوئے، پھر عیسائیت کی طرف پھر گئے، کہ ہم نے اپنے پہلے والے دین سے افضل دین نہیں دیکھا، اس لئے ہم عیسائی ہو گئے، تو حضرت ابو الطفیل نے اُن کو کہا اسلام لاؤ، اُنہوں نے انکار کر دیا، تو حضرت ابو الطفیل نے ساتھوں سے کہا جب میں اپنے سر پر تین بار ہاتھ پھیر دوں تم ان پر حملہ کر دینا، چنانچہ اُنہوں نے لڑ سکنے والے جوانوں کو قتل کر دیا، اور چھوٹے بچوں کو قیدی بنالیا۔ (ابن ابی شیبہ ج: ۲۹۰۰۸)

قابوس بن محارق سے نقل ہے کہ محمد بن ابی بکر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ دو مسلمان زندیق (مرتد) ہو گئے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اُن کو لکھا کہ اگر توبہ کریں تو ٹھیک، نہیں تو اُن کی گردنیں مار دو! (مصنف عبدالرزاق ج: ۱۸۷۱۲)

حضرت ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ سے سند صحیح روایت ہے کہ ایک آدمی نے مسلمان ہونے کے بعد کفر اختیار کر لیا حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مہینہ تک اُس سے توبہ کرنے کا کہتے رہے، لیکن اُس نے انکار کیا،

تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اُس کو قتل کر دیا۔ (اعلاء السنن رقم: ۴۲۸۴، عبدالرزاق، محلی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ نقل ہے کہ فرمایا یہودی اور عیسائی تم سے صرف اس صورت میں ہی سکونت حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ اسلام لائیں۔ فمن اسلم منهم ثم ارتد فلا تضربوا الاعنقه۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ح: ۲۹۰۰۹) پھر جو مسلمان ہو کر پھر مرتد ہو جائے تو نہ مارو مگر اُس کی گردن کو۔

حضرت عبداللہ بن عتبہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عراق کے لوگوں میں کچھ لوگوں کو پکڑا جو اسلام سے پھر گئے تھے (مسلمان تھے، پھر مسلمہ کذاب کو اللہ کا رسول مان لیا تھا) پھر اُن کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا (بعض روایات میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھا یعنی حضرت عثمان کا دور تھا، محلی ۱۲/۱۱۱)، تو حضرت عمر (یا عثمان) رضی اللہ عنہ نے اُن کو لکھا: ان اعرض علیہم دین الحق وشہادۃ ان لا الہ الا اللہ، فان قبلوہا فخل عنہم، وان لم یقبلوہا فاقتلہم۔ اُن کے سامنے دین حق اور کلمہ توحید کی گواہی پیش کرو (کہ اُس کو مانیں) تو اگر قبول کر لیں تو اُن کو راستہ چھوڑ دو، اور اگر قبول نہ کریں تو اُن کو قتل کر دو۔

چنانچہ بعض نے تو دین حق کو قبول کر لیا جن کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا، اور بعض نے قبول نہیں کیا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسوں کو قتل کر دیا۔

(مصنف عبدالرزاق بسند صحیح رقم: ۷۷۷۷۷۷)

اُن میں سے عبداللہ بن النواحد کا نام خصوصاً آیا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو تو قرآن پڑھ رہا تھا؟ اُس نے کہا اُس کے ذریعے تم سے تفسیر کر رہا تھا (بچاؤ کر رہا تھا) تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو بہ کر لے، اُس نے توبہ کرنے سے انکار کیا، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرظہ بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، وہ اُس کو بازار کی طرف لے گئے اور وہاں اُس کا سراڑا دیا۔

(السنن الکبری للبیہقی ح: ۱۶۸۸۶)

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں کئی لوگ مرتد ہو گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اُن کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ اُن کو اسلام کی طرف دعوت دو، جو قبول کر لے اُس سے قبول کر لو، اور جو اسلام سے پھر جانے والوں میں سے اسلام کو قبول نہ کرے اُس کو قتل کر دو۔ (السنن الکبری للبیہقی ۳۵۸/۸، رقم: ۱۶۸۸۳)

حضرت سلیمان بن موسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یدعو المرتد ثلاث مرات، ثم یقتلہ۔ (السنن الکبری للبیہقی، ح: ۱۶۸۸۴) حضرت عثمان بن

عفان رضی اللہ عنہ مرتد شخص کو تین بار دعوت دیتے تھے پھر قبول نہ کرنے پر قتل کر دیتے تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص ایمان لانے کے بعد کافر ہو گیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اُس کو تین بار اسلام کی دعوت دی اُس نے انکار کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اُس کو قتل کر دیا۔
(کنز العمال، ج: ۱۴، ۱۴۷۲، اعلاء السنن، رقم: ۴۲۸۰)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ ایک آدمی مسلمان ہوا، پھر کفر اختیار کیا، پھر مسلمان ہوا، پھر کافر ہو گیا، اور یہ کئی دفعہ ہوا، کیا اُس سے اسلام لانا قبول کیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا جب تک اللہ تعالیٰ اُن سے قبول کرتا ہے تب تک قبول کرو، اُس کے سامنے اسلام پیش کرو، اگر قبول کرے تو ٹھیک، ورنہ اُس کی گردن مار دو۔ (المطالب العالیۃ بحوالہ مسند مسدد، رقم: ۱۸۴۳)

حضرت محمد بن عبدالرحمن اپنے والد عبدالرحمن سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تُستر کی فتح کا حال معلوم کیا، اور کوئی خاص خبر پوچھی، تو مجاہدین نے بتایا کہ ایک مسلمان مشرکین سے جا ملتا تھا پھر ہم نے اُس کو پکڑا، فرمایا پھر تم نے اُس کے ساتھ کیا کیا؟ اُنہوں نے بتایا کہ ہم نے قتل کر دیا، فرمایا ایسا کیوں نہ کیا کہ ایک کمرے میں کر کے اُس پر دروازہ بند کر دیتے، اور ورنہ اُس کو روٹی کھلاتے اور تین دن تک اُس کو توبہ کا کہتے، پھر اگر توبہ کرتا تو ٹھیک ورنہ پھر اُس کو قتل کرتے؟

(الخروج للامام ابی یوسف: ۱۹۷، بسند صحیح)

ان سب روایات سے بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک بھی مرتد کی سزا موت تھی، اور وہ بھی ہر قسم کے مرتد کی نہ کہ خاص عرب مشرکین میں سے ہونے والے مرتد کی، جیسا کہ غامدی صاحب کا خیال باطل ہے، تو فقہاء کی غلطی کیوں ہے؟

ثابت بن ثوبان سے نقل ہے کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا عامل تھا، میں نے اُن کو لکھا کہ ایک آدمی یہودی تھا پھر اسلام لایا، اب پھر یہودی ہو گیا اور اسلام سے پھر گیا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے میری طرف لکھا کہ: ان ادعه الی الاسلام فان اسلم فخل سبیلہ، وان ابی فادع بالخشبۃ فاضجعه علیہائم ادعه فان ابی فاوثقه وضع الحربۃ علی قلبہ ثم ادعه، فان رجع فخل سبیلہ وان ابی فاقتله، اُس کو اسلام کی دعوت دو، اگر مسلمان ہو جائے تو اُس کا راستہ چھوڑ دو، اور اگر انکار کرے تو لکڑی لے کر اُس پر لٹا کر اسلام کی دعوت دو، اگر نہ مانے تو اُس کو باندھو اور اُس کے دل پر نیزہ رکھو، پھر دعوت دو، اگر واپس اسلام کی طرف آجائے تو اس کا راستہ چھوڑ دو، اور اگر انکار کرے تو قتل کر دو۔

چنانچہ انہوں نے ایسا کیا جب اُس کے دل پر نیزہ رکھا اور اسلام کی دعوت دی، تو مسلمان ہو گیا، تو انہوں نے اُس کا راستہ چھوڑ دیا۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، ج: ۶۰، ۳۲۷، الخراج لابن یوسف، ص: ۲۹۹، واللفظ لابن یوسف)

معلوم ہوا کہ سب خلفاء اسلام کے ادوار میں مرتد جس قسم کا بھی ہو اُس کی سزا قتل رہی ہے۔ بہر حال جب صحابہ کا فہم قرآن و حدیث یہ ہے، تو فقہاء کرام رحمہم اللہ کی غلطی نہیں، اگر ہے تو صحابہ کرام خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کی غلطی ہے، اب غامدی صاحب روافض اور خوارج کے ہاں پناہ لیں، تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی غلطیاں خوب نکال سکیں۔

بہت سے ائمہ نے ذکر کیا ہے کہ اس پر سب اہل اسلام کا اجماع ہے کہ مرتد قتل کیا جائے گا، خصوصاً ان حضرات نے تصریح کی ہے امام ابن المنذر، ابن عبد البر، ابن ہبیرہ، کاسانی، ابن قدامتہ، بہاء الدین المقدسی، نووی، شمس الدین ابن قدامتہ، ابن مفلح المقدسی، بہوتی، صنعانی، رحیبانی، شوکانی، ابن عابدین وغیرہم رحمہم اللہ۔ (موسوعة الایمان فی الفقہ الاسلامی: ۵۰۴/۱۰)

یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ غامدی صاحب کو خود کو اپنے اس قانون اتمام حجت اور اس تحریر پر پورا اطمینان نہیں ہے، چنانچہ اُن کے الفاظ ہیں:

”ہماری اس بحث سے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اگر پوری طرح واضح ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ ان مشرکوں میں سے کوئی شخص اگر ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کرتا تو اُسے بھی لامحالہ اسی سزا کا مستحق ہونا چاہیے تھا۔“

دیکھیے لفظ ”اگر“ بولتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ قانون پوری طرح واضح ہو جاتا ہے تو...“

تو جب انہیں خود کو پورا اطمینان نہیں ہے تو فقہاء کی غلطی کیوں مانتے ہیں؟ کہ ”ہمارے فقہاء کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے الناس کی طرح اسے قرآن میں اس کی اصل سے متعلق کرنے اور قرآن و سنت کے باہمی ربط سے اس حدیث کا مدعا سمجھنے کے بجائے اسے عام ٹھہرا کر ہر مرتد کی سزا موت قرار دے دی، اور اس طرح اسلام کے حدود و تعزیرات میں ایک ایسی سزا کا اضافہ کر دیا جس کا وجود ہی اسلامی شریعت میں ثابت نہیں ہے۔“ (برہان: ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳)

یہ بھی غامدی صاحب کے قانون اتمام حجت کی طرح غامدی صاحب کی غلطی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ ”أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ“ میں الناس بھی عرب مشرکین کے ساتھ خاص ہے، حقیقت یہ ہے کہ الناس پوری دنیا کے انسانوں کے لئے عام ہے۔

امام زین الدین عبدالرحیم بن الحسین عراقی (م ۸۰۶ھ) رحمہ اللہ اس حدیث کی وضاحت میں

فرماتے ہیں: والنبي ﷺ لم يخص بذالك العرب ومن كان مثلهم بل ذكره شرعاً عاماً في حق كل احد (طرح التريب في شرح التريب: ۱۸۱/۷)

نبی کریم ﷺ نے اس حکم میں عرب اور اُن جیسوں کو مخصوص نہیں کیا ہے بلکہ ہر قسم کا فر کے حق میں عام حکم کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔

علامہ بدر الدین محمود بن احمد یعنی رحمہ اللہ (۸۵۵ھ) فرماتے ہیں:

والالف واللام في الناس للجنس..... الظاهر ان الحديث المذكور متقدم على مشروعية اخذ الجزية وسقوط القتال بهما فحينئذ تكون اللام للجنس كما ذكرنا. (عمدة القاري: ۱۸۱/۱) والذي يذاق من لفظ الناس العموم والاستغراق (عمدة القاري: ۲۳۵/۸)

”الناس“ میں الف لام جنس کا ہے،۔۔۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ حدیث پہلے کی ہے، اس کے بعد جزیہ لینے اور اُس کے سبب قتال نہ کرنے کا حکم شرعی آگیا، تو بہر حال الف لام جنس کا ہے (سب کافروں سے متعلق یہ حکم ہوا ہے)۔۔۔ لفظ الناس سے متعلق ذوق بتاتا ہے کہ عام ہے، سب قسم کے کافروں کو شامل ہے۔

علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ (۱۰۱۳ھ) فرماتے ہیں: امرث ان اقاتل الناس اى الكفار جميعاً (شرح مسند ابی حنیفہ: ۱۶۵) یعنی مجھے سب کافروں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

علامہ امیر محمد بن اسماعیل صنعانی (۱۱۸۲ھ) فرماتے ہیں:

ان اقاتل الناس عام لكل ولد آدم (التنوير شرح الجامع الصغير: ۲۳۴/۳)

(مجھے حکم ملا) کہ میں لوگوں سے جہاد کروں مراد اُل اولادِ آدم ہے۔

الناس کے عام ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ابتداءً دو خلافت میں مانعین زکوٰۃ سے جہاد کرنا چاہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی حدیث اُن کے سامنے رکھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے موقف پر پکے رہے حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اُن کے موافق ہو گئے اور انہیں مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد سے متعلق شرح صدر ہو گیا، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی تسلیم کر لیا کہ الناس میں مانعین زکوٰۃ اور مرتدین بھی داخل ہیں، الناس سے خاص لوگ مراد نہیں ہیں۔

اگر بعض نے الناس سے خاص مشرکین مراد لئے ہیں تو وہ اُن اہل کتاب کو خارج کرنے کے لئے جنہیں جزیہ دینے کی صورت میں مستثنیٰ کیا گیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل کتاب جزیہ ادا نہ کریں تو وہ بھی الناس میں داخل ہیں اور اُن سے بھی قتال کیا جائے گا، تو اُن کے مستثنیٰ ہونے کا سبب اُن کی ذات نہیں ہے، اُن کا استثناء ایک شرط سے مشروط ہے، جب تک وہ شرط پائی جائے وہ الناس سے خارج ہوں

گے، ورنہ نہیں۔ کیونکہ اذافات الشرط فات المشروط۔

ایک آیت سے مغالطہ:

اسی ضمن میں غامدی صاحب لکھتے ہیں:

”موت کی سزا قرآن مجید کی رو سے قتل نفس اور فساد فی الارض کے سوا کسی جرم میں بھی نہیں دی جاسکتی، فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو شریعت دی گئی تو یہ بات ان پر بھی اسی وقت لکھ دی گئی تھی: انه من قتل نفساً بغير نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعاً (المائدة ۵: ۳۲) جس نے کسی کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو، یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو، تو اس نے گویا سب انسانوں کو قتل کیا۔

یہ قرآن کا صریح ارشاد ہے لہذا ان دو جرائم کے سوا فرد ہو یا حکومت یہ حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کی جان کے درپے ہو، اور اسے قتل کر ڈالے۔“ (برہان: ۱۴۳)

جواب:

یہ تو درست ہے کہ اس آیت میں کسی شخص کے قتل اور موت کی سزا کی صرف دو صورتیں بیان ہوئی ہیں، ایک یہ کہ آدمی کسی محفوظ الدم انسان کا قاتلِ عمد بن گیا ہو، دوسرے یہ کہ زمین میں فساد کا مرتکب ہو، لیکن اس دوسری صورت فساد فی الارض کی بہت سی صورتیں ہیں۔

علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ (م ۷۹۵ھ) فرماتے ہیں: ویدخل فی الفساد فی الارض الحراب والردة والزنى فان ذالك كله فساد فی الارض وكذا لک تکرر شرب الخمر والاصرار علیه. (تفسیر ابن رجب: ۱/ ۲۲۵)

فساد فی الارض میں ڈاکہ اور ارتداد اور زنا بھی داخل ہے، کیوں کہ یہ سب فساد فی الارض ہے، ایسے ہی (حنابلہ کے نزدیک) شراب پینے میں تسلسل اور اس پر اصرار بھی فساد فی الارض میں سے ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ (م ۶۰۶ھ) اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں:

القتل یحل لاسباب كثيرة منها القصاص وهو المراد بقوله من قتل نفساً بغير نفس او فساد فی الارض، ومنها الکفر مع الحراب، ومنها الکفر بعد الایمان ومنها قطع الطريق وهو المراد بقوله تعالى بعده هذه الاية انما جزاء الذين یحاربون الله ورسوله (المائدة: ۳۳) فجمع تعالى کل الوجوه فی قوله او فساد فی الارض (تفسیر الرازی: ۱۱/ ۳۴۴)

قتل بہت سے اسباب کی وجہ سے حلال ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک قصاص ہے جو مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ سے مراد ہے، اور ایک حربی کافر ہونا ہے، اور ایک ایمان لانے کے بعد کفر کرنا ہے، اور ایک

ڈاکہ مارنا ہے، اور وہی اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ سے مراد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان ”وَفَسَادٍ فِي الْأَرْضِ“ میں ان سب صورتوں کو جمع فرمایا ہے۔

حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا: وانا لانعلم يحل دم رجل مسلم من اهل هذه القبلة الا باحدى ثلاث رجل كفر بعد اسلامه فعليه القتل، او زنى بعد احصائه فعليه الرجم، او قتل معتمداً فعليه القود (ابن جرير: ۲۳۹/۱۰، رقم: ۱۱۷۹۸)

ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی مسلمان کا قتل تین میں سے کسی ایک بات کے بغیر حلال ہو، یہ کہ آدمی اسلام لانے کے بعد کفر کر لے تو اس کی سزا قتل ہے، یا شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کر لے تو اس کی سزا رجم ہے، یا عمداً قتل کر دے تو اس پر قصاص ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ (م ۹۱۱ھ) فرماتے ہیں: فیہ مشروعیۃ قتل المفسدین فی الارض فیدخل فی ذالک قاطع الطريق والساحرو المكاس ومن عم فسادہ وظلمہ (الاکلیل: ۱۱۰) اس آیت میں مفسدین فی الارض کے قتل کا شرعی حکم ہے، اس میں ڈاکو، جادوگر، ظالمانہ ٹیکس وصول کرنے والا اور وہ شخص بھی داخل ہے جس کا فساد اور ظلم عام ہو۔

تو فساد فی الارض عام ہے اس میں زنا بعد احسان، اور قتل عمد کے ساتھ کفر و الحاد اور ارتداد بھی داخل ہے، چنانچہ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں کفار و منافقین کو بھی مفسدین فی الارض فرمایا گیا ہے، منافقین کے بارے میں ہے۔

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. (البقرة: ۱۲) خبردار! بیشک وہ منافقین ہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔

كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارَ الْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. (المائدة: ۶۴) جب بھی یہ منافقین جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اُس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں۔

اس لیے اُن سے متعلق یہ دھمکی آمیز فرمان بھی آیا:

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ. (الاحزاب: ۶۰) اگر منافق لوگ اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور جو مدینہ طیبہ میں افواہیں پھیلانے والے ہیں اگر باز نہ آئے تو ہم آپ کو اُن پر مسلط کریں گے (کہ آپ جہاد کریں) اور کھلے کافروں سے متعلق ہے:

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ (البقرة: ۲۷) جو اللہ تعالیٰ سے عہد مضبوط کرنے کے بعد عہد کو توڑتے ہیں، اور جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم کیا اُس کو کاٹتے ہیں، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔

فرعون کو (جو موسیٰ علیہ السلام کو فسادی کہتا تھا) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (یونس: ۹۱)، اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ (القصص: ۴)

تو فساد کرنے والوں میں سے تھا، فرعون فساد کرنے والوں میں سے تھا۔

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَلُّوا وَعَنِ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ. (النحل: ۸۸)

جنہوں نے کفر اختیار کیا، اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے (اسلام سے) روکا، ہم اُن کے عذاب پر عذاب بڑھائیں گے اس وجہ سے کہ وہ فساد پیدا کرتے تھے۔

یہ اور اس قسم کی آیات صاف دلیل ہیں کہ خود کفر فساد فی الارض ہے، اور کفار لوگ فسادی ہیں، کہ کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے ذریعے اللہ کی زمین کو گندا کرتے ہیں، ان میں سے بعض کو جزیہ کی صورت میں زندہ رہنے کا حق محض اس لئے دیا گیا کہ جزیہ سے ان کا یہ فساد متعدي نہیں رہے گا، حکومت اسلامیہ کے تحت دبے رہیں گے، لیکن جب وہ جزیہ نہ دیں، (بلکہ مسلمانوں سے لیں، اور) پھر مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے حربے استعمال کریں، مسلمانوں میں لڑائیاں اور پھوٹ ڈالنے میں کوشاں ہوں (مسلمانوں میں تفرقہ، مرزائیت، سبائیت، اہل ہوی، متفرق فرقے اور جدید مسلمان نمائندہ سرچ کرنے والے یہودیوں کے پیدا کردہ ہیں، اس سلسلے میں اُن کے مستقل ادارے کام کر رہے ہیں) اگر غیر مسلم مسلمان ہونا چاہیں تو انہیں اسلام قبول نہ کرنے دیں تو پھر یہ بھی فسادی ہیں، اور مرتد تو عام کافروں سے زیادہ مُضر اور فسادی ہے، خود پھسلنا ہے تو دوسروں کو بھی پھسلانے گا، اور دوسروں کے پھسلنے کا ذریعہ ہوگا۔

قرآن مجید میں ہے: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلٰی الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجِهَ النَّهَارِ وَاتَّكَفَرُوْا اٰخِرَةً لَّعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ، اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ مومنین پر اترنے والے دین پر شروع دن ایمان لے آیا کرو، اور آخر دن پھر انکار کر دیا کرو امید ہے کہ اس طرح سے مسلمان اسلام سے پھریں گے۔

دیکھیے ان یہودیوں کی چالوں کو کہ یہ شروع دن سے مسلمانوں میں ارتداد کی تحریک کے بانی ہوئے ہیں، ارتداد کی سزا قتل نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہود کی چالیں کامیاب ہونے دیں، جو مرتد ہوتا ہے خوشی سے ہو، اُسے کچھ کہو نہیں۔

(جاری ہے۔۔۔)

☆.....☆.....☆.....☆

عقلی فنون پڑھنے کے فوائد

دینی تعلیم کے نصاب میں منطق، فلسفہ، اصول مناظرہ وغیرہ عقلی فنون اہم مقام رکھتے ہیں۔ انھیں نصاب میں کیوں رکھا گیا ہے؟ انھیں نہ پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ انھیں کس حیثیت سے اور کس حد تک پڑھنا چاہیے؟ زیر نظر مضمون میں یہ سب امور زیر بحث لائے گئے ہیں۔

(۱) - عقلی فنون ذریعہ ہیں، بذات خود مقصد نہیں:

حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی (۱۲۸۰ - ۱۳۶۲ھ) رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا: تعلم المنطق حرام أو مباح أو فرض أو واجب أم حسن؟ وإذا كان مباحا بقدر الاصطلاح فما قدره؟ وهل قراءة سلم العلوم وشروحه على قدر الاصطلاح جائز أم لا؟

(منطق سیکھنا حرام ہے یا مباح یا فرض یا واجب یا حسن؟ اور جب مباح ہے تو اس کی مقدار کیا ہے؟ کیا سلم اور اس کی شروح علی قدر الاصطلاح پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟)

فأجاب: العلم المنقول كالأغذية مقصود، والمعقول كالأدوية ضروري لمن يشتغل بالكفاية من المنقول ولم يسلم ذهنه عن الخطأ في الاستدلال بدونه. ولما كان الضروري يتقدر بقدر الضرورة، وقدره مختلف باختلاف الأذهان، فبأي مقدار ترفع الضرورة كان الضروري هو ذاك المقدار. ومن لا ضرورة له ولا ضرر كان له مباحا.

ومن تضرر به كان له مذموما. وبقدر التضرر يكون الذم من الكراهة والحرمة

(علم منقول غذا کی طرح مقصود ہے، اور علم معقول اس شخص کے لیے دوا کی طرح ضروری ہے جو فرض کفایہ علم دین میں حاصل کرنے میں مشغول ہو اور اس کا ذہن علم معقولی کے بغیر دلیل بنانے میں غلطی سے محفوظ نہ رہے۔ اور جب ضروری بقدر ضرورت لیا جاتا ہے اور اس کی مقدار مختلف ذہنوں کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے، تو جس مقدار سے ضرورت پوری ہو جائے اتنی مقدار کافی ہوگی۔ اور جسے کوئی ضرورت نہ ہو اور نہ کوئی نقصان ہو اس کے لیے مباح ہے۔ اور جسے اس سے نقصان ہو اس کے لیے برا ہے۔ اور جتنا نقصان ہو اتنی ہی برائی ہوگی حرمت اور کراہت میں سے۔) (امداد الفتاویٰ ۷/۴، مکتبہ دارالعلوم کراچی، ط: ۱۴۳۱ھ)

یہ سوال اگرچہ منطق کے بارے میں تھا لیکن باقی معقولات کا حکم بھی جواب سے بخوبی سمجھا جاسکتا

ہے۔

حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی (متوفی ۱۳۰۲ھ) قدس سرہ کا ارشاد ہے: ہم تو جیسا بخاری کے مطالعہ میں اجر سمجھتے ہیں میرزا ہد اور امور عامہ میں بھی ویسا ہی اجر سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کا شغل بھی اللہ کے واسطے ہے اور اس کا بھی۔ یہ بات بڑی قوت سے فرمائی اور واقعی موٹی بات ہے۔ دیکھیے باغ کی رونق کے لیے جیسا کہ پھلوں کے درخت لگانا مقبول خدمت ہے ویسے ہی یہ بھی مقبول خدمت ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے کانٹے جمع کر کے باغ کے چاروں طرف باڑ لگا دے تاکہ جانور آ کر اس کو ویران نہ کر دیں۔ بس فلسفہ و معقولات کی یہی مثال ہے کہ وہ کائناتوں کی باڑ ہے۔ اور یہ خدمت بھی اس اصل خدمت کے ساتھ ملحق ہے۔ (ملفوظات حکیم الامت: ۱۰/۷۷، ۸، ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، ط: ۱۳۲۹ھ)

پس واضح ہوا کہ عقلی فنون کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے جس درجے میں صرف، نحو، بلاغت وغیرہ ادبی فنون کو رکھا جاتا ہے۔ جیسے وہ ذریعہ ہیں ایسے ہی یہ بھی ذریعہ ہیں۔ مقصد دونوں کا دینی علوم تفسیر، حدیث اور فقہ کی خدمت ہے۔ اور سلف صالحین کو جیسے ادب و بلاغت پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی ایسے ہی عقلی فنون حاصل کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ان کی طبیعت کی سلامتی اور سلیقہ ان چیزوں کے قائم مقام تھا۔

امام غزالی (متوفی ۵۰۵ھ) رحمہ اللہ نے اصول فقہ پر اپنی کتاب کے مقدمے میں مبادی منطقہ ذکر فرمائے ہیں۔ ان کے شروع میں فرماتے ہیں: وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدمات الخاصة به، بل هي مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلاً. (المستصفى: ج ۱۰، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ۱۴۱۳ھ/۱۹۹۳ء) اور یہ مقدمہ (صرف) علم اصول (فقہ) کا حصہ نہیں، اور نہ ہی اس کے خاص مقدمات کا حصہ ہے، بلکہ یہ سب علوم کا مقدمہ ہے، اور جو اس پر عبور نہ رکھتا ہو اس کے علوم پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔

شاطبی (متوفی ۷۹۰ھ) رحمہ اللہ کہتے ہیں: وكذلك أصول الدين وهو علم الكلام انما حاصله تقرير لأدلة القرآن والسنة أو ما ينشأ عنها في التوحيد وما يتعلق به كما كان الفقه تقريراً لأدلتها في الفروع العملية. (الاعتصام: ۴/۱۱، مكتبة التوحيد، سنہ ندرارد) اور اسی طرح اصول الدین اور وہ علم کلام ہے۔ اس کا حاصل صرف توحید اور اس کے متعلقات میں قرآن و سنت کے دلائل پر چٹنگی ہے۔ جیسے فقہ قرآن و سنت کے فروع عملیہ سے متعلق دلائل کی پوری تفصیل ہے۔

(۲) - معقولات کا اثر دوسرے علوم پر:

جب کبھی حضرت مفتی محمد شفیع (۱۳۹۶ھ) رحمہ اللہ کے سامنے یہ تجویز پیش ہوتی کہ معقولات کو

درس نظامی سے نکال دیا جائے تو حضرت اس کی سخت مخالفت فرماتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ اور عقائد پر لکھی ہوئی متقدمین کی کتابیں معقولات کی اصطلاحوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اگر قدیم منطق و فلسفہ کو بالکل دیس نکالا دے دیا جائے تو اسلاف کی ان کتابوں سے خاطر خواہ استفادے کی راہ مسدود ہو جاتی ہے جو ہمارا گراں قدر علمی سرمایہ ہے۔ اس کے علاوہ منطق و فلسفہ کی تعلیم سے ذہن کو چلا ملتی ہے اور ذہن مسائل کو مرتب طریقے سے سوچنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح یہ علوم تفسیر، حدیث، فقہ اور اصول فقہ کے مسائل سمجھنے میں معاون ہوتے ہیں۔ (البلاغ مفتی اعظم نمبر: ۳۵۸/۱، مکتبہ دارالعلوم کراچی، ط: ۱۴۲۶ھ) نیز دیکھیے: آداب الحجۃ والمنظرۃ، محمد امین شنیطی سلفی (متوفی ۱۳۹۳ھ) اس میں مؤلف نے دو فنون جمع کیے ہیں۔ منطق اور اصول مناظرہ۔

اصول مناظرہ بھی ایک ضروری فن ہے۔ مباحثہ اصول و ضوابط کا پابند ہو تو نتیجہ خیز ہوتا ہے ورنہ زرا شور شرابا۔ اس کی اصطلاحات دوسرے علوم و فنون میں بھی بکثرت استعمال ہوتی ہیں۔ یہ پہلے نصاب میں داخل تھا۔ اب کچھ عرصے سے معلوم نہیں کیوں نکال دیا گیا؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے تو دینی تعلیم کے مختصر نصاب ضمان التکمیل فی زمان التعجیل میں بھی اصول مناظرہ کا ایک متن شامل رکھا ہے۔ علم اصول مناظرہ دراصل اصول فقہ کی بحث دفع القیاس سے کچھ ترمیم کے ساتھ مأخوذ ہے۔ (دیکھیے: نور الانوار، ج: ۲۴۹، ایچ ایم سعید، کراچی، سنہ ندارد) طلبہ کو کم از کم شریفیہ کا متن تو ضرور پڑھانا چاہیے۔

(۳) - جسے معقولات سے مناسبت نہ ہو اسے یہ نہ پڑھائے جائیں:

حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میرے پاس اکثر طلبہ کے خطوط آتے ہیں کہ منطق سمجھ نہیں آتی کوئی دعا لکھ دیجیے۔ میں لکھ دیتا ہوں کہ منطق پڑھنا چھوڑ دو یہی دعا ہے۔ اذالم تستطع شیئا فدعه۔ (جب تمہیں کسی کام کی طاقت نہ ہو تو اسے چھوڑ دو) آج کل بعض طبائع کو معقول سے مناسبت نہیں۔ سو ایسوں کو معقول نہ پڑھائیں اور صرف دینیات کے بعد تکمیل کی سند دیدیں۔ کانپور میں بعض طلبہ محض دینیات پڑھتے تھے، معقولات نہیں پڑھتے تھے تو ان کو پہلے سند نہیں ملتی تھی۔ میں نے کہا افسوس عالم دینیات کو سند نہ ملے اور معقولات نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ناقص سمجھا جائے۔ اسی وجہ سے میں نے دو قسم کی سندیں تیار کرائی تھیں۔ اور ایک میں لکھ دیتا تھا فارغ عن الدرسیات، دوسری میں فارغ عن الدینیات۔ اور جس کو منطق سے مناسبت نہ ہو اس کو بعض ایسی کتب دیدیہ جیسے توضیح تلوح، مسلم الثبوت جن میں منطقی اصطلاحیں استعمال کی ہیں ان کا پڑھنا بھی ضروری نہیں۔ (ملفوظات حکیم الامت: ۳۹۰/۲۹، ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، ط: ۱۴۲۵ھ) ان میں سے ایک سند کا عنوان: سند البلاغ الی کمال الفراغ من

الدینیات تھا۔ اور دوسری کا عنوان: سند البلاغ الى کمال الفراغ من الدرسيات تھا۔
(دیکھیے: اشرف السوانح: ۹۰/۱ - ۹۳، ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، ط: ۱۴۲۷ھ)

(۴) - معقولات کی مذمت کے اقوال کے معانی :

(علم محترم کمنطق وطب خلیا عن محذور کالموجودین الیوم، لأن تعلمهما فرض کفایة لعموم نفعهما) (قوله لأن تعلمهما الخ) قال فی الامداد: بل هو أى المنطق أعلاها أى العلوم الآلیة. وافتاء النووی کابن الصلاح بجواز الاستنجاء به یحمل علی ما کان فی زمنهما من خلط کثیر من کتبه بالقوانین الفلسفیه المنابذة للشرائع، بخلاف الموجود الیوم فانه لیس فیہ شیء من ذلک ولا مما یؤدی الیه فکان محترما، بل فرض کفایة، بل فرض عین ان وقعت شبهة لا یتخلص منها الا بمعرفة. انتهی

بلکہ علم منطق علوم آلیہ میں سے سب سے بڑے درجے کا ہے۔ اور نووی اور ابن صلاح کا یہ فتویٰ کہ منطق (کے اور اق) سے استنجاء کرنا درست ہے، اس سے مراد وہ منطق ہے جو ان کے زمانے میں تھی، جس میں خلاف شرع بہت سے فلسفی قوانین ملے ہوئے تھے، برخلاف موجودہ منطق کے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں۔ تو یہ قابل احترام ہے، بلکہ فرض کفایہ ہے، بلکہ اگر کوئی ایسا شبہ پیش آیا جس سے منطق جانے بغیر نہ نکل سکے تو فرض عین ہے۔ (تحفۃ المحتاج فی شرح المنہاج وحواشی الشروانی والعبادی: ۱/۷۸، المکتبۃ التجاریۃ، مصر، ط: ۱۳۵۷ھ/۱۹۸۳ء)

علم کلام کی مذمت کے اقوال بھی سلف سے منقول ہیں۔ جیسے مثلاً امام ابو یوسف (متوفی ۱۸۲ھ) رحمہ اللہ فرماتے ہیں: من طلب الدین بالکلام تنزدق۔ (جو دین کو علم کلام سے طلب کرے وہ زندیق ہے)۔ اسی طرح اور ائمہ سے بھی مذمت کے اقوال منقول ہیں۔ ابن عساکر (متوفی ۵۷۱ھ) رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وفی کل ذلک دلالة علی ان استحباب من استحب من ائمتنا ترک الخوض فی الکلام انما هو للمعنی الذی أشرنا الیه وأن الکلام المذموم انما هو کلام أهل البدع الذی یخالف الكتاب والسنة. فأما الکلام الذی یوافق الكتاب والسنة ویبیین بالعقل والعبارة فانه محمود مرغوب فیہ عند الحاجة تکلم فیہ الشافعی وغیرہ من ائمتنا رضی اللہ عنہم عند الحاجة کما سبق ذکرنا له. (تبیین کذب المفتری فیما نسب الی الأشعری: ص ۳۵۱، دار الکتاب العربی، بیروت، ط: ۱۴۰۴ھ) ان سب واقعات میں اس کی دلیل ہے کہ ہمارے جن ائمہ نے (علم) کلام میں مشغول ہونے کو پسند نہیں کیا اس کی وجہ وہ تھی جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، اور یہ کہ کلام مذموم صرف وہ ہے جو اہل بدعت کا ہے جو کتاب وسنت کے مخالف ہے۔ اور جو علم کلام

کتاب وسنت کے موافق ہوا اور عقل سے وضاحت کرے وہ بوقت ضرورت پسندیدہ ہے۔ اس میں ہمارے ائمہ شافعی وغیرہ نے حصہ لیا ہے۔ امام بیہقی (متوفی ۴۵۸ھ) نے بھی امام شافعی (متوفی ۲۰۴ھ) رحمہما اللہ کے مذمت کے قول کی یہی مراد بیان کی ہے۔ (نیز دیکھیے: تبیین کذب المفتری: ص ۳۳۴ - ۳۵۲) اس سے واضح ہوا کہ علم کلام کی مذمت میں منقول سلف کے اقوال اپنے ظاہر اور اطلاق پر نہیں۔ لہذا ان اقوال سے عموم مراد لے کر اہل سنت والجماعت کے متکلمین کی علی الاطلاق مذمت کرنا اور انھیں گمراہ قرار دینا خود گمراہی میں پڑنا ہے۔ شرح عقائد نسفیہ کے خطبے میں تفتازانی (متوفی ۷۹۲ھ) رحمہ اللہ نے بھی ان اقوال کے کچھ معانی ذکر کیے ہیں۔ دیکھیے: ص ۸، مکتبہ امدادیہ، ملتان، ط: سنہ ندارد

علم کلام کی تدوین کی ضرورت اور تاریخی پس منظر کو اگر دیکھا جائے تو اس سے بھی ائمہ کے مذمت کے اقوال کی مراد سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں: (عباسی خلیفہ) معتصم (باللہ ۱۷۹ھ - ۲۲۷ھ) اور واثق (باللہ ۲۰۰ھ - ۲۳۲ھ) کے انتقال پر (جو مذہب اعتزال اور معتزلہ کے سرپرست تھے) معتزلہ کا زور ٹوٹ گیا۔ واثق کا جانشین خلیفہ متوکل (علی اللہ ۲۰۵ھ - ۲۳۷ھ) مذہب اعتزال سے بیزار اور معتزلہ کا دشمن تھا۔ اس نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر معتزلہ کی عظمت و اقتدار کے نشانات مٹائے اور ان کو حکومت سے بالکل بے دخل کر دیا، لیکن علمی حلقوں میں ابھی معتزلہ کا اثر باقی تھا۔ خلق قرآن کا عقیدہ تو اپنی طاقت کھو چکا تھا، لیکن ان کے دوسرے مباحث اور مسائل ابھی تازہ اور زندہ تھے۔ معتزلہ نے اپنی ذہانت، علمی قابلیت اور اپنی بعض نمایاں شخصیتوں کی وجہ سے اپنا علمی وقار قائم کر لیا تھا۔ اور قضا و افتا اور حکومت کے اندر بعض اونچے عہدوں پر فائز تھے۔ تیسری صدی کے وسط میں ان کا خاصا دور دورہ ہو گیا۔ عام طور پر یہ تسلیم کیا جانے لگا کہ معتزلہ دقیق النظر، وسیع الفکر اور محقق ہوتے ہیں۔ اور ان کی آراء و تحقیقات عقل سے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ بہت سے نوجوان طالب علم اور شہرت پسند اعتزال کو فیشن کے طور پر اختیار کرتے۔

امام احمد (بن حنبل ۱۶۴ - ۲۴۱ھ) کے بعد حنابلہ میں کوئی طاقتور علمی اور دینی شخصیت نہیں پیدا ہوئی۔ محدثین اور ان کے ہم مسلک علماء نے علوم عقلیہ اور نئے طریقہ بحث و نظر کی طرف (جس کا معتزلہ اور فلاسفہ کے اثر سے رواج پڑ چلا تھا)، توجہ نہیں کی۔ نتیجہ یہ تھا کہ مباحثہ کی مجلسوں اور درس کے حلقوں میں محدثین کی یہ علمی کمزوری اور فلسفہ کے مبادی سے بے خبری محسوس کی جاتی تھی۔ اس کے مقابلہ میں علمی مباحثوں میں معتزلہ کا پلڑا بھاری رہتا۔ اور جو لوگ دین کا گہرا علم نہیں رکھتے تھے اور اس حقیقت سے واقف نہیں تھے کہ سطحی ذہانت معتزلہ کی تائید کرتی ہے، اور پختہ اور گہری ذہانت بالآخر محدثین ہی کے مسلک اور حکمت شریعت کو قبول کرتی ہے، وہ معتزلہ کی حسن تقریر، حاضر جوابی اور علمی موٹ گانی سے متاثر ہوتے تھے۔

اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ظاہر شریعت اور مسلک سلف کی علمی بے توقیری اور اسکی طرف سے بے اعتمادی پیدا ہو رہی تھی۔ خود محدثین اور ان کے تلامذہ کے گروہ کے بہت سے لوگ احساس کہتری کا شکار تھے، اور معتزلہ کی عقلیت اور تفلسف سے مرعوب ہو رہے تھے۔ یہ صورت حال دینی وقار اور سنت کے اقتدار کے لیے سخت خطرناک تھی۔ قرآن مجید کی تفسیر اور عقائد اسلام ان فلسفی نما مناظرین کے لیے بازیچہ اطفال بنے جا رہے تھے۔ مسلمانوں میں ایک خام عقلیت اور سطحی فلسفیت مقبول ہو رہی تھی۔ یہ محض ایک ذہنی ورزش تھی۔ اور اصطلاحات کی معرکہ آرائی۔ اس صورت حال کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے نہ تو محدثین و حنابلہ کی دینی غیرت اور جوش کافی تھا۔ نہ عابدوں و زاہدوں کا زہد و عبادت، اور نہ فقہاء کے فتاویٰ اور جزئیات و مسائل پر ان کا عبور و استحضر۔ (اور ظاہر ہے کہ اس صورت حال میں ضروری تھا کہ معتزلہ سے ان کی زبان اور اصطلاح میں بات کر کے انھیں بند کیا جاتا۔ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھا جائے تو علم کلام کی علی الاطلاق مذمت کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔)

اس کے لیے ایک ایسی شخصیت درکار تھی جس کی دماغی صلاحیتیں معتزلہ سے کہیں بلند ہوں۔ جو عقلیت کے کوچے سے نہ صرف واقف بلکہ عرصہ تک اس کا رہنورد رہ چکا ہو۔ جس کی بلند شخصیت اور مجتہدانہ دماغ کے سامنے اس زمانہ کی عقلیت اور فلسفہ کے علمبردار مبتدی طالب علم معلوم ہوتے ہوں۔ اور ایسے پست و حقیر نظر آتے ہوں جیسے کسی دیو قامت انسان کے سامنے پستہ قد انسان اور نوعمر بچے۔ اسلام کو فوری طور پر ایک ایسے امام اہل سنت کی ضرورت تھی۔ اور شیخ ابوالحسن اشعری (۲۶۰ - ۳۲۴ھ) کی ذات میں اس کو وہ شخصیت مل گئی۔ (تاریخ دعوت و عزیمت: ۱/۱۰۴، ۱۰۳، مجلس نشریات اسلام، کراچی، سنہ ندر)

امام ابوالحسن اشعری نے معتزلہ اور محدثین کے درمیان ایک معتدل اور متوسط مسلک اختیار کیا۔ وہ نہ تو معتزلہ کی طرح عقل کی غیر محدود طاقت اور فرمانروائی کے قائل تھے، کہ وہ الہیات کے بارے میں اور مابعد الطبیعیات میں بھی بے تکلف عمل کر سکے، اور اس کے جزئیات و تفصیلات اور ذات و صفات باری تعالیٰ کے بارے میں اپنا فیصلہ صادر کر سکے اور اس کو معیار قرار دیا جاسکے۔ نہ وہ بعض پر جوش محدثین و غالی حنابلہ کی طرح دین کی نصرت اور عقائد اسلامیہ کی حفاظت کیلئے عقل کا انکار اور اسکی تحقیر ضروری سمجھتے تھے۔ اور ان کلامی و اعتقادی مباحث میں جو زمانہ کے اثرات سے شروع ہو گئے تھے احتیاط و سکوت واجب سمجھتے تھے۔ وہ معتزلہ اور فلسفہ زدہ علماء سے ان کی اصطلاحات اور علمی زبان میں گفتگو کرتے تھے، جس سے مذہب و عقائد اہل سنت کا وقار اور وزن بڑھتا تھا۔ (مصدر سابق: ۱/۱۰۸)

ان (امام ابوالحسن اشعری) کا اصلی کارنامہ اس مسلک سنت اور عقیدہ سلف کے ساتھ موافقت اور اس کی اجمالی تائید نہیں۔ یہ تو محدثین اور عام حنابلہ کر رہے تھے۔ ان کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے

کتاب وسنت کے ان حقائق اور اہل سنت کے ان عقائد کو عقلی دلائل سے ثابت کیا۔ اور معتزلہ اور دوسرے فرقوں سے ان کے ایک ایک مسئلہ اور ایک ایک عقیدہ میں انہی کی زبان اور اصطلاحات میں بحث کر کے عقائد اہل سنت کی صداقت اور ان کا منقول و معقول کے مطابق ہونا واضح کیا۔ دین کی (اس) اہم خدمت کی تکمیل اور وقت کے اس عظیم الشان فریضہ کے ادا کرنے میں وہ معتزلہ اور مخرف فرقوں کے معتبوب بنے اور ایسا ہونا بالکل قدرتی تھا، لیکن وہ ان تشدد محمد ثین اور جامد حنابلہ کے اعتراضات کا ہدف بھی بن گئے جن کے نزدیک ان مباحث میں حصہ لینا اور فلسفہ کی اصطلاحات کا استعمال کرنا اور نقلی مباحث و مسائل میں عقلی استدلال سے کام لینا ہی ایک زلیغ و ضلال کی بات تھی۔ (مصدر سابق: ۱۱۱، ۱۱۰/۱) نیز دیکھیے: الملل والنحل للشہرستانی: ۳۱/۱، مؤسسۃ الکلمی۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: آج کل بعض لوگوں کو علم کلام جدید کی تدوین کا خطہ ہو رہا ہے۔ بس اس خیال سے اس کو جدید کہہ لو کہ تمہارے شبہات جدید ہیں، ورنہ علم کلام قدیم کے قواعد قیامت تک کے شبہات کا جواب دینے کے لیے کافی ہیں۔ چنانچہ میرا ایک رسالہ ہے الانبہات۔ وہ تمام شبہات جدیدہ کے ازالہ کا کفیل ہے۔ ذرا کوئی اس کے اصول کو توڑ تو دے۔ ان شاء اللہ قیامت تک کوئی نہ توڑ سکے گا۔ وہ رسالہ علم کلام قدیم ہی کے قواعد سے لے کر لکھا گیا ہے۔ پس علم کلام جدید کا خیال محض خطہ ہے۔ متقدمین کے اصول سب شبہات کے دفع کے لیے کافی ہیں۔ (خطبات حکیم الامت: ۲۳/۱۱۹، ۱۲۰، ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، ط: ۱۴۲۸ھ) حضرت کے اس رسالے کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کا نام ہے آنسرو ماڈرنزم۔

(۵) - فن دانش مندی:

معقولات کے ساتھ ایک اور چیز کا تعلق ہے۔ وہ ہے فن دانش مندی۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی (متوفی ۱۱۷۶ھ) رحمہ اللہ نے اس پر ایک رسالہ لکھا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں: اگر تم یہ پوچھو کہ دانش مندی سے میں کیا مراد لیتا ہوں؟ تو دانش مندی سے میری مراد کتاب دانی ہے۔ اور اس کے تین درجے ہیں۔ اس رسالے میں حضرت نے فن دانش مندی میں امام ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ تک اپنی سند کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور کل ۱۵ اصول ذکر کیے ہیں جن سے طالب علم کو کتاب صحیح طرح سمجھنے اور تحقیق کرنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ علم کلام اور اصول (فقہ) بھی اس فن سے مخلوط ہیں۔ اصل رسالہ فارسی میں ہے۔ اس کا اردو ترجمہ ماہنامہ فکر و نظر اسلام آباد میں شائع ہوا ہے۔ اور آن لائن دستیاب ہے۔

(نیز دیکھیے: نظام تعلیم و تربیت: ۱۸۷/۱، مولانا مناظر احسن گیلانی، مکتبہ رحمانیہ، لاہور، ط: اول)

(۶) - معقولات نہ پڑھنے کا نتیجہ:

حضرت مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ اپنے سفرنامے میں فرماتے ہیں: اگلے دن مغرب کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی کے مدرسے میں شیخ عبدالکریم المدرس کی زیارت نصیب ہوئی۔ انھوں نے عصری جامعات کے ڈگری زدہ طریقے کے بجائے قدیم طریقے پر ماہر اساتذہ و شیوخ سے علوم دینیہ کی تکمیل فرمائی ہے۔ ماجسیر اور دکتوراه کے اس دور میں ایسے علماء کی قدر و قیمت پہچاننے والے بہت کم ہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ علم دین کی جو خوشبو اور شریعت و سنت کی جو مہک ان بوریہ نشینوں کے پاس محسوس ہوتی ہے وہ عموماً یونیورسٹیوں کی عالیشان عمارتوں اور ان کے پر تکلف ماحول میں نظر نہیں آتی۔ اس لیے جہاں جانا ہوتا ہے ایسے علماء کی تلاش رہتی ہے۔

شیخ یہ سن کر بہت مسرور ہوئے کہ ناچیز کو انہی پرانے طرز کے دینی مدارس اور ان کے علماء سے خادمانہ نسبت ہے۔ چنانچہ ابتدائی سلام کلام کے بعد ان کا پہلا سوال ہمارے مدارس کے نصاب و نظام سے متعلق تھا۔ اور جب میں نے اپنی درسی کتب میں کافیہ، شرح جامی، شرح تہذیب، نور الانوار اور توضیح جیسی کتب کا نام لیا تو وہ تقریباً چیخ پڑے اور وصیت فرمائی کہ اس قسم کی ٹھوس استعداد پیدا کرنے والے نظام تعلیم کو آپ کبھی نہ چھوڑیے، کیوں کہ ہم اس نظام کو چھوڑنے کے نتائج بد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔

(جہان دیدہ، ص: ۲۲، ۲۳ ملخصاً بلفظ، مکتبہ معارف القرآن، کراچی، ط: ۱۴۳۱ھ)

ان کتب میں شرح تہذیب تو خاص فن منطق میں ہے۔ نور الانوار اور توضیح اصول فقہ میں ہیں اور منطق اصول فقہ کے مبادی میں سے ہے۔ اور کافیہ اور شرح جامی بھی معقولی اسلوب اور منہج میں ہیں۔

برہان تمانح میں کسی خراسانی کا ایک رسالہ ہے۔ جس میں اس نے ملازمۂ عادیہ اور ملازمۂ عقلیہ میں فرق نہیں کیا اور اپنے سارے کلام کی بنیاد اسی پر رکھی ہے۔ خود بھی غلطی میں پڑا اور دوسروں کو بھی غلطی میں ڈالا۔ اور اس کا خیال یہ ہے کہ وہ سعد الدین (تفتازانی جیسے ماہرین فن) کو غلط قرار دینے میں حق بجانب ہے!! (کشف الظنون عن اسامی الکتاب والفنون: ۲/۱۱۴۵، مکتبۃ المثنی، بغداد، ط: ۱۹۴۱ء)

تاہم یہ بات واضح ہے کہ معقولات کو غور سے سمجھ کر پڑھنے سے ہی مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ امتحان کے قریب کچھ نگل کر امتحان میں اگل آنا، اور پھر پہلے کی طرح ہو جانا، جیسا کہ اس وقت عموماً ہو رہا ہے، اس سے مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اور اس رسمی کاروائی میں جہاں طلبہ کی کوتاہی کو دخل ہے وہاں امتحانی نظام کی بھی خرابی ہے، کہ امتحان میں جوابات کا زیادہ حصہ زبانی تحریر کرنا ہوتا ہے۔ طلبہ کی یادداشت اور کتابت کا امتحان لیا جاتا ہے، صلاحیت اور استعداد کو نہیں جانچا جاتا۔ اس بارے میں وفاق المدارس کی خدمت میں بھی گزارش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد مثبت پیش رفت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ ☆☆

مولانا مفتی رب نواز حفظہ اللہ [مدیر اعلیٰ: مجلہ الفتاحیہ، احمد پور شرقیہ]

ترکِ رفعِ یدین کو قسمیں اٹھا کر غیر ثابت کہنے والے غیر مقلد خطیبوں: یوسف پسروری اور سبطین شاہ کو منہ توڑ جواب
غیر مقلدین کا ترکِ رفعِ یدین کی حدیث کو ثابت مان کر
ترک کی تائید کرنا اور اس پہ عمل پیرا ہونا

حدیثوں کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر اونچ نیچ، سجدوں میں اور بوقت رکوع رفعِ یدین کرنا ثابت ہے مگر بعد میں ان سب مقامات کے رفعِ یدین کو چھوڑ دیا تھا صرف شروع والا رفعِ یدین اختیار فرمایا۔ ترکِ رفعِ یدین پر لکھی گئی کتب میں ایسی حدیثوں کو جمع کر دیا گیا ہے جن سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شروع میں رفعِ یدین کیا، پھر نہیں کیا۔ دیکھئے درج ذیل کتب:

۱۔ نور الصباح فی ترک رفع الیدین بعد الافتتاح، تالیف حضرت مولانا حافظ حبیب اللہ دیوبند رحمہ اللہ۔

۲۔ جز ترک رفع یدین مؤلفہ حضرت مولانا عبدالغفار ذہبی رحمہ اللہ۔

۳۔ تسکین العینین فی ترک رفع الیدین تالیف: مولانا نیازا احمد اکاڑی حفظہ اللہ۔

ہم اپنے اس مختصر مضمون میں ترک رفعِ یدین کی حدیثوں کا استیعاب نہیں کر سکتے۔ اس لیے صرف ایک حدیث درج کر کے اس کی تصحیح غیر مقلدین کی زبانی نقل کریں گے۔ پھر مزید یہ کہ غیر مقلدین کی طرف سے ترک رفعِ یدین کی تائید اور ان کا اس پر عمل پیرا ہونا خود ان کی اپنی تحریروں سے ثابت کریں گے ان شاء اللہ۔ اُمید ہے کہ غیر مقلدین کے یہ حوالہ جات یوسف پسروری اور سبطین شاہ وغیرہ غیر مقلد خطیبوں کی قسموں کو بے حیثیت اور فضول ظاہر کے لیے کافی ہیں۔ یوسف پسروری اور سبطین شاہ میں اگر ہمت ہے تو ہمارے اس مضمون کا جواب لکھیں۔

حدیث نبوی:

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَوةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَوْءَةٍ۔ (سنن ترمذی: ۵۹/۱، دوسرا نسخہ: ۳۵/۱)

ترجمہ: کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھاؤں؟ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور پہلی مرتبہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا۔

حدیث ابن مسعود کے صحیح ہونے پر ابن حزم اور غیر مقلدین کے حوالے

اس حدیث کو بہت سے محدثین نے صحیح قرار دیا مگر ہم ”والفضل ما شهدت به الاعداء“، فضیلت تو وہی ہے جس کی مخالف بھی گواہی دے“ کے پیش نظر غیر مقلدین کے حوالہ جات نقل کرتے ہیں۔ ان حوالہ جات سے پہلے علامہ ابن حزم ظاہری کا حوالہ بھی اس وجہ سے نقل کر دیتے ہیں کہ غیر مقلدین نے انہیں اپنا ”غیر مقلد“ لکھا ہوا ہے۔ وبالله التوفیق۔

(۱)۔ علامہ ابن حزم ظاہری اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں:

”إِنَّ هَذَا الْخَبَرَ صَحِيحٌ، بَلَا شَبَهَ بِهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ“ (المحلی: ۸۸/۴)

چوں کہ اُن کے نزدیک ترک رفع یدین کی حدیث صحیح ہے اس لیے ترک رفع یدین والی نماز کو انہوں نے ”نماز نبوی“ قرار دیا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں:

”إِنَّ لَمْ يَوْفَعْ فَقَدْ صَلَّيْنَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، أَوْ كَرِهَ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ نَهَى تَوْقِينًا هُمْ فِيهِ نَافِذُونَ“ (المحلی: ۲۳۵/۳)

ابن حزم کو عام لوگ ظاہری کہتے ہیں مگر غیر مقلدین انہیں اپنا ہم مذہب کہتے ہیں۔ حافظ زبیر علی زئی نے انہیں ”غیر مقلد“ لکھا ہے۔ (مقالات: ۲۴۵/۲)

(۲)۔ محمد ناصر الدین البانی غیر مقلد نے حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا:

”وَالْحَقُّ أَنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَاسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ نَجِدْ لِمَنْ أَعْلَاهُ حُجَّةً يُضِلُّهُ التَّعَلُّقُ بِهَا وَرَدُّ الْحَدِيثِ مِنْ أَجْلِهَا“ (تحقیق مشکوٰۃ المصابیح: ۲۵۴/۱)

ترجمہ: اور حق بات یہی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی سند مسلم کی شرط پر صحیح ہے اور جن لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے ہمیں ان کی کوئی ایسی دلیل نہیں ملی جس سے استدلال درست ہو اور اس کی وجہ سے حدیث کو رد کیا جاسکے۔

(۳)۔ علامہ احمد رضا کریم مقلد اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں:

”هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَحَسَنَةُ التِّرْمِذِيِّ، يَهْدِيهِ حَسَنُ تَرْمِذِي“

ہے۔ (حاشیہ محلی ابن حزم: ۸۷/۴)

علامہ احمد شاگرد دوسری کتاب میں لکھتے ہیں:

”هَذَا الْحَدِيثُ صَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحَفَاطِ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَمَا قَالُوهُ فِي تَعْلِيلِهِ لَيْسَ بِعَلَّةٍ“ (شرح ترمذی: ۳/۳۵)

ترجمہ: اس حدیث کو ابن حزم وغیرہ حفاظ حدیث نے صحیح کہا اور واقعہً یہ حدیث صحیح ہے اور لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف بنانے کے لیے جو کچھ کہا وہ ضعیف کی دلیل نہیں ہے۔

حافظ زبیر علی زئی غیر مقلد کی زیر ادارت نکلنے والے رسالہ ”الحديث“ میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ترک رفع یدین کی حدیث کے بارے میں لکھا ہے:

”امام ابن حزم رحمہ اللہ، علامہ البانی رحمہ اللہ، علامہ احمد شاگرد رحمہ اللہ نے اس کی تصحیح یا تحسین کی ہے۔“ (مقالات الحديث: ۲۶۵)

علی زئی صاحب لکھتے ہیں:

”شیخ احمد شاگرد اور البانی وغیرہما کا صحیح قرار دینا:“ (توضیح الاحکام: ۲/۸۱)

مذکورہ عبارتیں نقل کرنے کی غرض یہ بتانا ہے کہ علی زئی کو بھی معلوم تھا کہ ابن حزم، البانی اور احمد شاگرد نے حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو صحیح کہا ہے۔

البانی اور احمد شاگرد نے نہ صرف یہ کہ ترک رفع یدین کی حدیث ابن مسعود کو صحیح تسلیم کیا بلکہ اس سے بڑھ کر یوں بھی لکھ دیا کہ جن لوگوں نے اس حدیث کے ضعیف ہونے کا دعویٰ کیا ہے اُن کے پاس ضعیف کی ایک بھی دلیل نہیں۔ یاد رہے کہ غیر مقلدین نے اپنی کتابوں میں اعتراف کیا ہوا ہے کہ جرح وہی معتبر ہوتی ہے جو مفسر اور مبین السبب ہو، لہذا جو لوگ اس حدیث کے ضعیف ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں اُن سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس حدیث کی سند پر جرح مفسر، مبین السبب پیش کریں۔

(۴)۔ محمد خلیل ہر اس غیر مقلد اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں:

”هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنُهُ التِّرْمِذِيُّ يَهْدِيهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ هُوَ، تَرْمِذِيٌّ هُوَ حَسَنٌ كَمَا هُوَ“

(حاشیہ محلی ابن حزم: ۲/۲۹۲)

(۶،۵)۔ شعیب ارنؤط غیر مقلد اور زبیر الشاولیش غیر مقلد اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں:

”حَسَنَةُ التِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحَفَاطِ وَمَا قَالُوهُ فِي تَعْلِيلِهِ لَيْسَ

بِعَلَّةٍ۔

امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے اور بے شمار حفاظ حدیث نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور جو بعض

لوگوں نے اس حدیث میں علتیں نکالی ہیں وہ غلط ہیں کیوں کہ اس میں کوئی بھی علت نہیں۔“

(شرح السنۃ: ۲/۳، بحوالہ نور الصباح: ۹۲/۱)

(۷)۔ ابو عبد الرحمن محمد عبد اللہ پنجابی غیر مقلد کہتے ہیں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ سے رفع یدین چھوڑنے کی روایت صحیح ہے مصلہ۔ (عقیدہ محمدیہ: ۶۱۱/۲، بحوالہ نور الصباح: ۹۲/۱)

(۸)۔ شیخ عبد الحسین العباد غیر مقلد اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں:

”وَإِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ مُسْتَقِيمٌ ... فَيَكُونُ الْحَدِيثُ حَسَنًا“ اور اس حدیث کی سند

صحیح ہے، پس یہ حدیث حسن درجہ کی ہے۔ (شرح ابی داؤد للعباد: ۲۵۴/۱، بحوالہ تسکین العینین: ۲۷۴)

(۹)۔ عقیل احمد بن حبیب اللہ غیر مقلد (فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ) اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں:

”اس کی سند صحیح ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے حسن اور ابن حزم نے صحیح کہا ہے... شیخ البانی

فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ثابت ہے اس کی سند میں کوئی کلام نہیں ہے۔“

(تخریج و تعلیق حدیث نماز: ۲۳۱ طبع سلفی دارالاشاعت دہلی)

(۱۰)۔ حافظ عمران ایوب غیر مقلد نے پہلے علامہ ابن حزم ظاہری سے نقل کیا: ”یہ خبر صحیح ہے۔“ پھر اپنی طرف

سے لکھا:

”حدیث صحیح ہے۔“ (فقہ الحدیث: ۳۹۹/۱)

لاہوری صاحب نے اس مقام پر حاشیہ میں لکھا:

”شیخ احمد شاکرؒ نے اسے صحیح کہا ہے۔ [التعلیق الترمذی (۴۱/۲) شیخ شعیب ارؤوط، شیخ عبد القادر

ارؤوط اور زہیر شاولیش وغیرہ نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔] [التعلیق علی شرح السنۃ (۲/۳)]“

(حاشیہ: فقہ الحدیث: ۳۹۹/۱)

(۱۱)۔ غیر مقلدین کے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی کہتے ہیں:

”علمائے حقانی پر پوشیدہ نہیں کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنے

میں لڑنا جھگڑنا تعصب سے خالی نہیں ہے کیوں کہ مختلف اوقات میں رفع یدین کرنا اور نہ کرنا دونوں ثابت ہیں

اور دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں۔“ (فتاویٰ نذیریہ: ۴۴۱/۱)

آگے حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر بحث کرتے ہوئے لکھا:

”ابن حزم نے اس حدیث کو صحیح کہا اور ترمذی نے حسن۔ قصہ مختصر رفع یدین کا ثبوت اور عدم

ثبوت دونوں مروی ہیں۔“ (فتاویٰ نذیریہ: ۴۴۱/۱... فتاویٰ علمائے حدیث: ۱۶۰/۳)

غیر مقلدین کی زبانی میاں صاحب کا مقام ملاحظہ فرماتے چلیں:

”شیخ اکل حضرت مولانا سید نذیر حسین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ثانی متاخرین محدثین میں اب تک کوئی نہیں پیدا ہوا۔“ (فتاویٰ علمائے حدیث: ۳/۲۳۶)

(۱۲، ۱۳)۔ مذکورہ بالا فتویٰ میاں صاحب کا تحریر کردہ ہے۔ اس پر محمد عبدالقادر اور محمد اسماعیل نامی دو شخصوں کے دستخط بھی ہیں۔

(۱۴)۔ غرباء اہل حدیث کے ”امام“ عبدالستار لکھتے ہیں:

”اہل حدیث کے نزدیک تو صحاح ستہ کی کل احادیث اپنے اپنے موقع پر قابل عمل و لائق تسلیم ہیں۔“ (فتاویٰ ستاریہ: ۲/۵۷)

فتاویٰ ستاریہ کی مذکورہ عبارت حافظ زبیر علی زئی غیر مقلد نے بھی نقل کی ہے۔ (علمی مقالات: ۲/۲۸۰)

(۱۵)۔ صحیفہ اہل حدیث میں لکھا ہے:

”کتب صحاح ستہ اسلام کے دفاتر اور اصول ہیں۔ شرق و غرب نے ان کی صحت پر اتفاق کیا ہے۔“ (صحیفہ اہل حدیث دہلی: ۱۳۵۵ھ ذیقعدہ، صفحہ: ۳۱)

ترک رفع یدین کی حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحاح ستہ میں سے نسائی، ابوداؤد اور ترمذی میں موجود ہے جب کہ ابوداؤد: ۱۰۹۱ میں ترک رفع یدین کی سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث بھی ہے اور غرباء اہل حدیث کے امام مولانا عبدالستار کے نزدیک صحاح ستہ کی سب حدیثیں صحیح اور قابل عمل ہیں۔

اسی طرح صحیفہ اہل حدیث کی تصریح کے مطابق صحاح ستہ کی حدیثوں کے صحیح ہونے پر مشرق اور مغرب کے محدثین کا اتفاق ہے۔

(۱۶)۔ غیر مقلدین کے ترجمہ و تخریج سے شائع ہونے والی نسائی میں ترک رفع یدین کی حدیث ابن مسعود کے بارے میں ”صحیح“ لکھا ہے۔ (نسائی مترجم، حدیث: ۱۰۲۷، باب ترک ذلک: ۶۳۹... اشراف مراجع، تقدیم عبدالرحمن بن عبد الجبار الفریوای، مکتبہ بیت السلام)

ترک رفع یدین کی تائید غیر مقلدین کے قلم سے

(۱)۔ ابوشاکر اللہ عبدالرحیم بن طالب جان صاحب غیر مقلد (مہند ابجنسی) لکھتے ہیں:

”رفع یدین کرنا اور نہ کرنا دونوں صحیح ہے کیوں کہ یہ حق ہے یعنی رفع یدین کرنا اور نہ کرنا دونوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہے۔“ (تنبیہ الغافلین: ۱۹، ناشر: ایوب مکتبہ پشاور، بحوالہ دوامتی ترجمان

پشاور جمادی الاول و جمادی الثانی ۱۴۴۰ھ)

(۲)۔ غیر مقلدین کے امام علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں:

”ابو حنیفہؒ نے جو روایت کی وہ یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر ہاتھ اٹھائے مگر شروع میں اور اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رفع یدین مستحب نہیں ہے بلکہ صرف اس قدر نکلتا ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی اس کو ترک کیا اور مستحب وہی کام ہوتا ہے جس کو کبھی آپؐ نے کیا، کبھی ترک کیا۔ کیوں کہ اگر ہمیشہ آپؐ اس کو کرتے اور کبھی ترک منقول نہ ہوتا تو رفع یدین واجب ہو جاتا... امام طحاویؒ علماء حنفیہ میں سے اس مطلب کو سمجھ گئے اور انہوں نے حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث سے استدلال کیا عدم وجوب رفع پر اور یہ استدلال صحیح ہے اور اہل حدیث رفع یدین کے استحباب کے قائل ہیں۔“
(رفع العجاجة عن سنن ابن ماجه: ۴۳۷/۱)

علامہ وحید الزمان دوسری مقام پر لکھتے ہیں:

”بھلا رفع یدین کرنا یا نہ کرنا، آمین پکار کر یا آہستہ کہنا، ہاتھ زیر ناف یا سینے پر باندھنا یہ بھی ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے مسلمان سے فتنہ و فساد اور ان کی عزت اور جان پر صدمہ پہنچایا جاوے۔ ارے احق! ذرا تم غور کرو یہ تو سب طرح ہماری شریعت میں جائز ہے اور ہر ایک طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ پھر کیا تم سنت نبویؐ پر عمل کرنے والوں کو مارنا چاہتے ہو۔“ (رفع العجاجة: ۳۷۴/۲)

وحید الزمان ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

”شیطان کا تسلط اُس پر ہے جو مستحبات اور مندوبات اور سنن کا ادا کرنا واجب کی طرح لازم سمجھے اور نہ کرنے والے کو ملامت کرے مثلاً رفع یدین نہ کرنے والے یا آمین بالجہر نہ کہنے والے کو یاد ستر خوان پر نہ کھانے والے کو یا بیعت توبہ نہ کرنے والے کو کیوں کہ یہ سب امور مستحب اور مندوب ہیں اگر کسی نے نہ کیا تو اُس پر کچھ ملامت نہیں۔“ (لغات الحدیث: ۶۳/۱، جمع)

وحید الزمان ہی لکھتے ہیں:

”محبت اور اتفاق اور ہمدردی کے ساتھ جو اختلاف ہو وہ ضرر نہیں کرتا جیسے صحابہ اور تابعین کا طریق تھا کوئی رفع یدین کرتا، کوئی نہ کرتا۔ کوئی آمین پکار کر کہتا، کوئی آہستہ کہتا۔ کوئی سینے پر ہاتھ باندھتا، کوئی ناف پر۔ کوئی آٹھ رکعت تراویح پڑھتا، کوئی بیس رکعت۔ کوئی جوتے اُتار کر نماز پڑھتا، کوئی جوتے سمیت اور اس اختلاف کے ساتھ آپس میں وہ ہمدردی اور محبت تھی کہ ایک مسلمان دوسرے پر جان دیتا تھا اُس کو اپنا بھائی سمجھتا تھا۔“ (لغات الحدیث: ۱۱۵/۱، خل)

(۳)۔ رئیس محمد ندوی غیر مقلد نے سجدوں کے رفع یدین کے اثبات اور ترک کی احادیث میں تطبیق دیتے ہوئے لکھا:

”یہ معلوم ہے کہ بعض صحابہ کی طرف منسوب روایات میں صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ بوقت تحریمہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے مگر تحریمہ کے علاوہ نماز میں کہیں اور جگہ دوبارہ نہیں کرتے تھے۔ ان روایات کے مختلف جوابات میں سے ایک جواب اہل علم نے یہ دیا ہے کہ بوقت رکوع رفع الیدین فرض و واجب نہیں صرف مسنون و غیر مؤکدہ سنت جس کا کبھی کبھار ترک کر دینا بلا کراہت درست و جائز ہے اس لیے آپؐ فی الواقع کبھی کبھار بوقت رکوع رفع الیدین نہیں کرتے ہوں گے جسے دیکھنے والے نے سمجھ لیا کہ یہی آپؐ کا ہمیشہ والا معمول ہے اور آپؐ ہمیشہ رکوع کے وقت رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے اور معمول رکھتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ بوقت رکوع رفع الیدین کی نفی والی روایات اور اثبات والی احادیث کے درمیان تطبیق کی یہ صورت سب سے زیادہ بہتر ہے جس کی بدولت نفی و اثبات والی احادیث میں سے کسی کا رد و ابطال لازم نہیں آتا اور دونوں قسم کی احادیث اپنی جگہ پر برقرار رہی ہیں۔ بعینہ یہی موقف ہماری نظر میں تحریمہ و رکوع کے علاوہ نماز کے دوسرے مواقع پر رفع الیدین کے اثبات و نفی میں وارد شدہ بظاہر مختلف و متعارض احادیث کے سلسلے میں ہے اور یہی موقف ہماری نظر میں صحیح و درست ہے جس کے ذریعہ اس سلسلے میں وارد شدہ اثبات و نفی والی جملہ احادیث اپنی جگہ پر برقرار رہتی ہیں اور مردود و باطل و متروک نہیں قرار پاتیں۔“ (رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ نماز: ۳۵۴)

ندوی صاحب نے بالآخر تسلیم کر ہی لیا کہ رکوع کے رفع یدین کو چھوڑ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔

(۴)۔ کسی منکر حدیث نے طعنہ دیا:

”پھر نماز کے اندر بار بار اختلاف کی بھرمار۔ کبھی نیت کبھی ہاتھ باندھنے کے متعلق علی صدرہ اور کہیں تحت السرۃ، آمین بالجہر، رفع یدین، فاتحہ خلف الامام وغیرہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچاسوں قسم کی نماز رنگ برنگ پڑھتے ہوں گے؟ ان ہی ملاؤں نے مذہب اسلام کو پارہ پارہ کر کے رکھ دیا ہے اور اپنی الگ الگ ٹولی، ایک اینٹ کی الگ مسجد بنا ڈالی ہے۔“

اس منکر حدیث کو جواب دیتے ہوئے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری غیر مقلد لکھتے ہیں:

”باقی رہا نماز کے بعض جزوی اور فروعی مسائل میں ہمارے درمیان بالکل معمولی اور ناقابل ذکر قسم کا اختلاف تو ایسے اختلاف کا اچھا نمونہ اور اسے پچاسوں قسم کی ”رنگ برنگ“ نماز سے تعبیر کرنا منکرین

حدیث کی فطرت کی کجی کی علامت ہے۔ دنیا کا کوئی انسان جو سمجھ بوجھ اور فطرت کی سلامت روی سے محروم نہ ہو اس بات سے انکار کی جرأت نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ نے تیس سالہ پیغمبرانہ زندگی میں اگر گنجائش اور بیان جواز کے لیے نماز کے بعض عمل کی دو دو صورتیں اختیار کی ہوں تو یہ کوئی بعید بات نہیں بلکہ عین ممکن ہے۔ خود قرآن مجید میں قسم کے کفارے میں کی تین تین صورتیں رکھی گئی ہیں۔ کفارہ ظہار کے لیے بھی تین صورتیں رکھی گئی ہیں۔ نماز تہجد کے لیے تین اختیاری اوقات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ حاجی کے لیے یوم الآخر (دس ذی الحجہ) کے بعد منیٰ میں دو دن ٹھہرنا بھی درست قرار دیا گیا ہے اور تین دن ٹھہرنا بھی۔ پس اگر ایک عمل کے لیے ایک سے زیادہ صورتوں کا جواز کوئی قابلِ اعتراض بات ہے تو قرآن کے بیان کئے ہوئے ان مسائل کی بابت کیا ارشاد ہے؟ اگر قابلِ اعتراض نہیں تو پھر ہماری [مسلمانوں کی (ناقل)] نماز کے ان معمولی اور ناقابلِ ذکر اختلاف کو اُچھال کر اس پر جملہ بازی کرنا اگر فطرت کی کجی کی علامت نہیں تو پھر اسے علم و دیانت کے کس خانہ میں شمار کیا جاسکتا ہے؟“

(انکارِ حدیث حق یا باطل؟ صفحہ: ۹۵، تنظیم الدعوة الی القرآن والسنة راولپنڈی)

مبارک پوری صاحب نے صاف اعتراف کیا ہے کہ رفع یدین اور اس کا ترک وغیرہ کئی مسائل ہیں جن کے دونوں پہلو شریعت سے ثابت ہیں۔

مبارک صاحب کی اس عبارت کے پیشِ نظر ہم کہتے ہیں کہ جس طرح منکرینِ حدیث کا ان مسائل پر جملہ بازی کرنا علم و دیانت کے خلاف ہے، اسی طرح غیر مقلدین کا ان میں سے ایک پہلو کو اختیار کر کے دوسرا پہلو کے عاملین کو مخالفِ حدیث کہنا اس سے بھی زیادہ علم و دیانت کی خلاف ورزی ہے۔ اور قسم اٹھا کر دوسری قسم کی حدیثوں کی نفی کرنا فتنہ ترین حرکت ہے۔

(۵)۔ غیر مقلدین کی کتاب ”درس بخاری“ میں لکھا:

”یہاں یہ سوال اٹھایا جاسکتا ہے کہ اگر تبدیلی ممکن نہیں تو پھر اختلاف کیسے ظہور پذیر ہوا۔ جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ مسلمان مختلف مکاتیبِ فکر کے پیرو ہیں۔ اسی نماز ہی کو دیکھ لیں اس میں کوئی آمین بالجہر کا قائل ہے تو کوئی آہستہ آمین کہنے پر مصر ہے۔ کسی نے حالتِ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھ رکھے ہیں، کسی نے زیر ناف ہاتھ باندھنے ضروری قرار دے رکھا ہے اور کسی نے سرے سے باندھنے کی زحمت ہی گوارہ نہیں کی۔ کچھ ایسے ہیں کہ رفع الیدین کرتے ہیں اور کچھ دوسرے نہیں کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سارے کام فعل ہیں اور سنت سے ثابت ہیں... اسی طرح اذان، اقامت کے مسائل ہیں۔ ان تمام مسائل میں اختلاف جواز کا نہیں بلکہ اختیار کا ہے اور دونوں طرح جائز ہے کوئی اس طرح کرے اور کوئی اُس طرح کرے۔“ (درس

بخاری، صفحہ: ۸۱/ افادات مولانا محمد گوندلوی، مرتبہ منیر احمد السلفی، ناشر اسلامک پبلیشنگ ہاؤس قذافی سٹریٹ اردو بازار لاہور)

(۶)۔ مولانا محمد گوندلوی غیر مقلد لکھتے ہیں:

”اگر اہل حدیث بوجہ تحقیق رفع الیدین نہ کرے اور آمین بالجہر نہ کہے یا فاتحہ خلف الامام میں تشدد نہ کرے تو بھی اہل حدیث ہی رہتا ہے۔“ (الاصلاح: ۱۳۲ طبع دوم جنوری ۲۰۱۱ء، ام القری پبلی کیشنز)

غیر مقلدین کے ہاں ”اہل حدیث“ کا مطلب حدیث پر عمل کرنے والا ہے۔ لہذا رفع یدین نہ کرنے، آہستہ آمین کہنے اور فاتحہ نہ پڑھنے کی صورت میں بھی انسان حدیث پر عامل ہے۔

گوندلوی صاحب لکھتے ہیں:

”اس [نماز (ناقل)] کے محسوس حصہ میں کچھ اختلاف بھی ہے مثلاً ہاتھ باندھنے اور چھوڑنے اور رفع یدین کرنے اور نہ کرنے، آمین بالجہر کہنے اور آہستہ کہنے اور ہاتھ زیر ناف باندھنے یا اوپر باندھنے، مگر یہ سب امور سب کے نزدیک سنت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح سے نماز پڑھی ہو۔ جس طرح کسی نے دیکھا اور آگے جا کر نماز پڑھی، پھر اس کو دیکھنے والوں سے اسی طرح طریقہ چلا آیا، یہاں تک یہ زمانہ آیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے صرف ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی ہو، مگر دیکھنے والوں میں سے بعض نے سنت سمجھ کر غفلت کی بناء پر چھوڑ دیا ہو، پھر وہاں سے سلسلہ چل کر اس زمانہ میں پہنچ گیا ہو۔ یہی حال دوسرے امور اختلافیہ کا ہے۔“ (دوام حدیث: ۲۸۰/۲)

گوندلوی صاحب کی تصریح کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح سے نماز پڑھی رفع یدین کے ساتھ اور ترک رفع یدین کے ساتھ بھی۔

(۷)۔ حافظ صلاح الدین یوسف غیر مقلد لکھتے ہیں:

”صرف نماز کا اختلاف ہی دیکھ لیجئے۔ ہاتھ باندھنے کی صورت میں: سینے پہ باندھنے جائیں یا ناف کے نیچے یا چھوڑ کر نماز پڑھی جائے؟ رفع الیدین کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ اعتدال ارکان ضروری ہے یا نہیں کسی کے نزدیک ضروری ہے، کسی کے نزدیک نہیں۔ خلف الامام سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں؟ ایک کے نزدیک فرض ہے، جب کہ دوسروں کے نزدیک غیر ضروری۔ اسی طرح مرد اور عورت کی نماز کا مسئلہ ہے ایک فریق ان کے طریقہ نماز میں فرق کا قائل ہے جب کہ دوسرا فریق سوائے دو تین باتوں کے ارکان نماز ادا کرنے میں کسی فرق کا قائل نہیں... اگر نماز کا اثبات صرف عملی تواتر سے ہوتا تو طریقہ نماز میں یہ اختلاف قطعاً نہیں ہوتا۔ فریقین دلائل کا انبار اور کتابوں کا ڈھیر جمع نہ کرتے۔ پھر تو ان کی صرف ایک ہی دلیل ہوتی کہ نماز

کافلاں عمل یا فلاں طریقہ نسل در نسل، جیلا بعد جیل، اسی تو اتر سے نقل ہوتا آ رہا۔“ (فتنہ غامدیت، ایک تحقیقی و تنقیدی جائزہ: ۶۷)

اس عبارت میں ”فریقین دلائل کا انبار“ پہ نگاہ رہے۔ اس میں اعتراف ہے کہ ترکِ رفع یدین والے فریق کے پاس دلائل کا انبار ہے۔

(۸)۔ مولانا نور حسین گرجا کھی غیر مقلد نے نسائی: ۱۵۹، بیہقی: ۸/۷۲، ابوداؤد صفحہ: ۱۱۶، کنز العمال: ۲۱۱/۴ اور حازمی صفحہ: ۸۵ سے حدیث نقل کی پھر یوں تبصرہ کیا:

”اس حدیث سے نماز کی ابتدائی حالت معلوم ہو گئی کہ شروع [زمانہ کی (ناقل)] نماز میں رفع یدین صرف تکبیر تحریر کے وقت تھا اور رکوع میں تطہیت تھی۔ اس حدیث پر عبد اللہ بن مسعود اور ان کے بعض اصحاب کا عمل رہا۔ اب اس کے بعد جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تطہیت کو منسوخ فرما کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم صادر فرمایا اور بحکم خدا تعالیٰ رکوع جانے اور سر اٹھانے کے وقت رفع یدین کرنا شروع کیا تو... جن کو حکم ثانی نہ پہنچا وہ ابتدائی دونوں حکموں پر تازہ زندگی خود بھی عامل رہے اور یہی تعلیم دوسروں کو بھی دیتے رہے جیسے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔“ (قرة العينين: ۹۵)

گرجا کھی صاحب کے بقول شروع زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کا رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ لہذا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی رکوع کا رفع یدین نہیں چھوڑا“ دعویٰ کرنا غلط ہوا، پھر اسی دعویٰ کو حلفیہ بیان کرنا مزید جسارت ہے۔

(۹)۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری غیر مقلد نے ترمذی والی حدیث ابن مسعود کے جواب میں لکھا:

”اس کا جواب یہ ہے کہ ابن مسعود کی حدیث سے نسخ ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ ممکن ہے ابن مسعود کے نزدیک جیسا کہ ہمارا مذہب ہے رفع یدین ایک مستحب عمل امر ہو جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر نماز کی صحت میں کوئی خلل نہیں آتا۔“ (اہل حدیث کا مذہب: ۷۳)

یہ عبارت ”فتاویٰ علمائے حدیث: ۱۵۴/۳، مکتبہ اصحاب الحدیث“ میں بھی درج ہے۔

امرتسری صاحب آگے لکھتے ہیں:

”اگر اس قسم کی روایات خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہوں کہ حضورؐ نے سوائے اول دفعہ رفع یدین نہیں کی تو بھی نسخ نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ سنت خاص کر مستحب امر کے لیے تو دوام فعل ضروری نہیں۔ دوام تو موجب وجوب ہے۔ سنت یا مستحب تو وہی ہوتا ہے کہ فعل مرة و ترک اخری (کبھی کیا ہو، اور کبھی چھوڑا ہو) جس کو اہل معقول کی اصطلاح میں مطلقہ عامہ کہنا چاہیے اور یہ تو ظاہر ہے کہ

مطلقہ عامہ کی نفیض مطلقہ عامہ نہیں ہوتا فافہم۔“ (اہل حدیث کا مذہب: ۷۴)

مذکورہ عبارت ”فتاویٰ علمائے حدیث: ۱۵۵/۳، مکتبہ اصحاب الحدیث“ میں بھی ہے۔

(۱۰)۔ غیر مقلدین کی طرف سے شائع شدہ نسائی مترجم میں سیدنا عبداللہ ابن مبارک والی سند سے مروی حدیث ابن مسعود کی بابت ”صحیح“ لکھا ہے۔ اور پھر ”فائدہ“ عنوان قائم کر کے لکھا:

”ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین نہ کرتے رہے ہوں، کیوں (کہ) یہ فرض و واجب تو ہے نہیں، اس لیے ممکن ہے بیان جواز کے لیے کبھی آپ نے رفع الیدین نہ کیا ہو، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی حالت میں آپ کو دیکھا ہو۔“ (نسائی مترجم: ۶۳۹/۱، حدیث: ۱۰۲۷... اشراف، مراجعہ اور تقدیم عبدالرحمن بن عبد الجبار الفریوئی)

(۱۱)۔ غیر مقلدین کے فتاویٰ میں لکھا ہے:

”حافظ ابن قیمؒ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ قنوت کا مسئلہ مختلف فیہ ہے۔ اور یہ اختلاف اختلاف مباح سے ہے اس کے کرنے والے اور نہ کرنے والے پر کوئی ملامت نہیں ہے جیسے نماز میں رفع یدین کرنا اور نہ کرنا اور مانند اختلاف تشہد اور اذان اور اقامت کے اور مانند اختلاف حج کے جو افراد اور قرآن اور تمتع ہے۔ سلف صالحین نے دونوں طرح کیا ہے۔ اور دونوں فعل ان میں مشہور اور معروف تھے۔ بعض سلف صالحین نماز جنازہ میں قراءت پڑھتے تھے اور بعض نہیں پڑھتے تھے جیسے کہ بسم اللہ کو نماز میں کبھی اونچی پڑھتے اور کبھی آہستہ دعاء افتتاح پڑھتے، کبھی رفع یدین رکوع کو جاتے اور اٹھتے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تینوں وقت کرتے، کبھی نہ کرتے۔ کبھی دونوں طرف سلام پھیرتے، کبھی ایک طرف۔ کبھی امام کے پیچھے قراءت پڑھتے، کبھی نہ پڑھتے۔ اور نماز جنازہ میں کبھی سات تکبیریں کہتے، کبھی پانچ، کبھی چار۔ سلف صالحین میں ہر طرح کے کرنے والے موجود تھے۔ یہ سب اقسام اصحاب رضی اللہ عنہم سے ثابت ہیں۔“

(حاشیہ: فتاویٰ علمائے حدیث: ۱۵۲/۳، مکتبہ اصحاب الحدیث)

اس عبارت میں منجملہ باتوں کے ایک یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام اور اسلاف سے ترک رفع یدین پر

عمل پیرا رہنا ثابت ہے۔

(۱۲)۔ مولانا عبدالرزاق طلیح آبادی غیر مقلد لکھتے ہیں:

”رفع یدین ارکان نماز میں سے نہیں، اس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے، نماز کی صحت پر اس سے کوئی اثر

نہیں پڑتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ....“ (حاشیہ: أسوة حسنة ترجمہ ہدی الرسول: ۹۰)

(۱۳)۔ قاری کفایت اللہ (غیر مقلد) نے حافظ زبیر زئی علی زئی کو خط لکھا:

”میں نے درس بخاری میں علامہ گوہر رحمن صاحب مرحوم (غیر مقلد) سے مسئلہ رفع الیدین میں استفادہ کیا تھا، ان کی تقریروں سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ رفع الیدین وعدم رفع الیدین دونوں کی حیثیت مساوی ہے۔ مگر آپ کی کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوا کہ مقابلہ 70 اور 30 کا ہے۔“

(اشاعت الحدیث، اشاعت خاص بہاد حافظ زبیر علی زئی: ۶۱۱، مکتبہ اسلامیہ)

گوہر صاحب سے کئے گئے استفادہ کے مطابق رفع یدین کی طرح اس کا ترک بھی ثابت ہے، حیثیت میں دونوں برابر ہیں۔ عبارت کے اگلے حصہ میں تیس فی صد مان لینا بھی غنیمت ہے۔

(۱۴)۔ غیر مقلدین کی ایک عربی کتاب میں لکھا ہے:

”فَنَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَعَ كُلَّ مِنَ الْهَيَّاتِ الثَّلَاثِ الرَّفْعِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْأَحْرَامِ فَقَطْ لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْحَنْفِيَّةِ وَالرَّفْعِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَعِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الرُّكْعَةِ الثَّلَاثَةِ أَيْضًا لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَالرَّفْعِ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ لِحَدِيثِ مَالِكٍ فَالْكُلُّ سُنَّةٌ وَلَا تَثْرِبَ عَلَى مَنْ رَفَعَ أَوْ لَمْ يَرْفَعْ۔ (الْإِخْتِيَارَاتُ الْفَقْهِيَّةُ مِنْ خِلَالِ كِتَابِ صَفَةِ صَلَوةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ۳۴۴، دار ابن حزم)

ترجمہ: ہم کہتے ہیں کہ بلاشبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں حالتوں میں سے ہر ایک کو مشروع فرمایا: رفع یدین فقط تکبیرۃ تحریمہ کے وقت، حدیث ابن مسعود کی وجہ سے جیسا کہ وہ حنفیہ کا مذہب ہے۔ اور رفع یدین رکوع کے وقت اور اس سے اٹھتے ہوئے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت، حدیث ابن عمر کی وجہ سے جیسا کہ یہ جمہور کا مذہب ہے۔ اور رفع یدین ہر جھکنے اور اٹھنے کے وقت حدیث مالک کی وجہ سے۔ پس یہ سب طریقے سنت ہیں، لہذا اس پر کوئی الزام نہیں جو رفع یدین کرے یا نہ کرے۔

فائدہ: مولانا شاہ اسماعیل دہلوی صاحب لکھتے ہیں:

”فلا یلام تارکہ وان ترکہ مدة عمره۔“ (تنویر العینین بحوالہ الروضة الندية: ۹۶)

ترجمہ: رفع یدین کے تارک کو ملامت نہیں کی جاسکتی اگرچہ ساری عمر اسے چھوڑے رکھے۔

غیر مقلدین کے ہاں مولانا شاہ اسماعیل دہلوی ”اہل حدیث“ شمار ہوتے ہیں۔ اس پر ان کی بیسیوں عبارتیں پیش کی جاسکتی ہیں۔

غیر مقلدین کے ہاں ترک رفع یدین پر عمل

(۱)۔ مولانا ثناء اللہ مدنی غیر مقلد لکھتے ہیں:

”والدین کی دلجوئی کے لیے ترک رفع الیدین کی گنجائش ہے... ہمارے بعض اسلاف تبلیغی مصلحت کے پیش نظر ترک رفع پر عامل تھے۔“

(الاعتصام مئی ۱۹۹۰ء صفحہ: ۹، بحوالہ حدیث اور اہل حدیث: ۱۱۴)

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ رفع یدین کے چھوڑنے پر غیر مقلد مفتی نے محض بعض اسلاف کا عمل پیش کیا ہے۔ بعض اسلاف کی پیروی میں رفع یدین چھوڑ دینا غیر مقلدین کے ہاں اتباع کہلائے گا یا وہ اسے تقلید کا نام دیں گے؟

اس عبارت میں یہ بھی ہے کہ ترک رفع یدین پر عمل پیرا عام غیر مقلد نہیں بلکہ اُن کے اسلاف

ہیں۔

(۲)۔ خواجہ عطاء الرحمن غیر مقلد لکھتے ہیں:

”مولانا خالد صاحب (گر جاکھی) نے بتایا ہے کہ والد (نور حسین گر جاکھی) صاحب نے ایک دن تہجد کی نماز میں اپنے استاد مولانا علاؤ دین صاحب کے ساتھ باجماعت ادا کی تو مولانا علاؤ دین صاحب کو تہجد میں رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے دیکھا، حالاں کہ مولانا دن کی نمازوں میں رفع الیدین نہ کرتے تھے۔ میں نے پوچھا تو فرمانے لگے بیٹا یہ سنت سے ثابت ہے لیکن میں دن کو اس لیے نہیں کرتا تا کہ لوگ بدک نہ جائیں، کہنے لگے ایک دن میں اپنے استاد حضرت مولانا غلام رسول صاحب قلعوی کے ساتھ اکیلا نماز پڑھ رہا تھا تو انہوں نے بھی رفع الیدین کیا۔ میں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا بیٹا یہ سنت رسولؐ ہے۔ ہم لوگ صرف اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ بدک نہ جائیں اور ہماری تبلیغ میں رکاوٹ نہ ہو۔“

(سوانح مولانا نور حسین گر جاکھی صفحہ: ۱۲، بحوالہ حدیث اور اہل حدیث، صفحہ: ۱۱۴)

(۳)۔ غیر مقلدین کے ہاں ”امیر المجاہدین“ کا لقب پانے والے فضل الہی وزیر آبادی ایک عرصہ تک اپنی مسلکی سنتوں اپنے امتیازی مسائل کے تارک رہے اور انہوں نے اس کا خود ہی اعتراف و اعلان کیا۔ وہ کہتے ہیں:

”میں نے ریفرنڈم جیتنے اور شمالی سرحدی صوبہ کو پاکستان میں شامل کرنے کی غرض سے رفع الیدین، سینے پر ہاتھ باندھنے، آمین اونچی کہنا چھوڑ دیا۔ میرے متعلق کہا گیا کہ امام کی اقتداء میں فضل

الہی کا اگر منہ ہلتا ہے تو یہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوگا اور یہ پکا وہابی ہے لہذا میں نے کچھ عرصہ کے لیے فاتحہ خلف الامام بھی چھوڑ دی۔“ (علمائے دیوبند اور انگریز، صفحہ: ۱۵۳، بحوالہ توضیح الکلام پر ایک نظر، صفحہ: ۱۴)

(۴)۔ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر غیر مقلد لکھتے ہیں:

”میں رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں اور یہی درست سمجھتا ہوں کہ رفع یدین کرنا چاہیے لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی حنفی مسجد میں امام مسجد موجود نہیں ہے، بعض نمازیوں نے مجھے نماز کے لئے آگے کر دیا تو اب میں نے ان کا لحاظ کیا اور حنفی طریقے سے نماز پڑھا دی۔ یہ منہاج کی نرمی ہے۔“ (آسان دین: ۲۳، دار الفکر الاسلامی لاہور)

(۵)۔ مولانا عنایت اللہ اثری غیر مقلد لکھتے ہیں:

”مولوی عبدالوہاب نے مجھ سے فرمایا کہ مولوی عبدالحکیم نصیر آبادی جب فلاں جگہ جاتے ہیں تو وہاں کے احناف کی خاطر رفع الیدین چھوڑ دیتے ہیں۔“

(الجسر البلیغ: ۲۳، مشمولہ رسائل اہل حدیث جلد دوم)

(۶)۔ قاضی عبدالاحد خان پوری غیر مقلد کے حالات میں لکھا ہے:

”احناف کی مساجد میں وہ آمین بالجہر اور رفع یدین بھی نہ کرتے تھے کیوں کہ اصل مقصد آپ کے سامنے توحید تھا۔ ایک دفعہ ایک طالب علم خان پور سے آیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ اس مسجد میں آمین بالجہر نہ کہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بالجہر اور رفع یدین کی وجہ سے ہجرت نہیں کی تھی بلکہ توحید کی خاطر کی تھی۔“ (تذکرہ علمائے خان پور: ۳۸)

مذکورہ عبارت محمد اسحاق بھٹی غیر مقلد کی کتاب ”چمنستان حدیث: ۲۱۸“ میں بھی منقول ہے۔ بھٹی صاحب نے اس کی تردید نہیں کی۔ حافظ زبیر علی زئی غیر مقلد کا اصول ہے کہ کوئی مصنف کسی عبارت کو نقل کر کے اس کی تردید نہ کرے تو اس کی طرف سے موافقت ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”حافظ ابن حجر نے حافظ ابن حزم کی مخالفت نہیں کی لہذا یہ اُن کی طرف سے ابن حزم کی موافقت ہے۔“ (علمی مقالات: ۶/۱۳۰)

(۷)۔ علی حسن خان غیر مقلد اپنے والد نواب صدیق حسن خان کے متعلق لکھتے ہیں:

”والا جاہ مرحوم نماز پنجگانہ حنفی طریقہ پر پڑھتے تھے البتہ ان کو فاتحہ خلف الامام اور اول وقت کا خاص اہتمام مد نظر رہتا تھا۔“ (ماثر صدیقی: ۶۳/۴)

علی حسن خان کی تصریح کے مطابق فاتحہ خلف الامام اور اول وقت نماز پڑھنے کے علاوہ باقی نماز نواب صاحب حنفی طریقہ کے مطابق پڑھتے تھے۔ جس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ رکوع کا رفع یدین نہیں کرتے ہوں گے۔ اس عبارت کے پیش نظر دوسرے مسائل: ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا، آہستہ آہستہ آئین کہنا، سجدہ جاتے ہوئے ہاتھوں سے پہلے گھٹنے رکھنا، جلسہ استراحت نہ کرنا اور تورک نہ کرنا وغیرہ مسائل بھی نواب صاحب کے مختار شمار ہونے چاہئیں۔

ماثر صدیقی کے حوالہ کے بعد ”نزهة الخواطر“ کی عبارت بھی پڑھ لیں۔ اس میں نواب صاحب کے متعلق لکھا ہے:

”العجب انه كان يصلى على طريقة الاحناف فلا يرفع الايدي في المواضع غير تكبيرة التحريمة ولا يجهر بآمين بعد الفاتحة ولا يضع يده على صدره.

(نزهة الخواطر: ۱۹۱/۸ بحوالہ نور الصباح: ۲۲۰/۲)

ترجمہ: تعجب کی بات ہے کہ وہ احناف کے طریقہ پر نماز پڑھا کرتے تھے اس لئے تکبیر تحریمہ کے علاوہ دیگر مقامات میں رفع یدین نہیں کرتے تھے، نہ ہی فاتحہ کے بعد آمین اوچی کہتے اور نہ ہی ہاتھ سینے پر باندھتے۔

بلکہ نواب صاحب نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے صاحب زادے شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ سے نقل کیا:

”ان آخر الامرین ترک الرفع ولا يدري مدة التروك فيحتمل انه تركه في ايام المرض.“ (الروضة الندية: ۹۵)

ترجمہ: دوامروں (رفع یدین کرنے اور چھوڑنے) میں سے ترک رفع یدین آخری عمل ہے، رفع یدین کے ترک کی مدت معلوم نہیں۔ احتمال یہ ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مرض الوفا میں اسے چھوڑ دیا تھا۔

(۸) مولانا عبد الغفار دہلوی غیر مقلد مسئلہ رفع یدین کے متعلق لکھتے ہیں:

”آہ! آج بعض اہل حدیث بھی اس سنت کو چھوڑے بیٹھے ہیں یعنی اس طرح رفع یدین کرتے ہیں جیسے کسی کو اشارہ سے بلا رہے ہوں۔“ (رفع الیدین: ۴)

خلافت راشدہ حق چار بیاد

یا اللہ مددو

ختم نبوت زندہ باد

عظمت اہل بیت کا نفرس

فقید الشال

مورخہ: 17 اگست 2023ء، بروز جمعرات، بعد نماز عشاء بر مقام جامعہ حقانیہ، قینچی، لاہور کینٹ

بیاد

امام اہل سنت مولانا محمد سر فراز خان صفدر رحمہ اللہ	قائد اہل سنت مولانا قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ
مفسر قرآن مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی رحمہ اللہ	فقید العصر مولانا مفتی عبدالغفور ترمذی رحمہ اللہ
امین ملت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ	بیر طریقت حضرت سید نفیس الحسنی شاہ رحمہ اللہ

مندوبین

حضرت مولانا فضل الرحیم اشرفی مدظلہ، لاہور	حضرت مولانا قاضی ظہور حسین انظر مدظلہ، چکوال
حضرت مولانا مفتی شیر محمد علوی مدظلہ، لاہور	حضرت مولانا اللہ وسایہ مدظلہ، ملتان
حضرت مولانا مفتی محمد انور اکاڑوی مدظلہ، ملتان	حضرت مولانا نعیم الدین مدظلہ، مدنیہ لاہور
حضرت مولانا محمد فیاض خان سواتی مدظلہ، گوجرانوالہ	حضرت مولانا مفتی محمد طیب مدظلہ، اداویہ فیصل آباد
حضرت مولانا ساجد خان نقشبندی، کراچی	حضرت مولانا عبدالرحیم، جامعہ محمودیہ جھنگ
مولانا محمود عالم صفدر اکاڑوی، راولپنڈی	مولانا مفتی شاہد عبید، جامعہ اشرفیہ لاہور
محترم جناب میاں رضوان نفیس، لاہور	مولانا عبدالجبار سلفی، لاہور
مولانا عزیز الرحمن ٹانی، دفتر عالمی مجلس ختم نبوت	مولانا مفتی خرم یوسف، جامعہ اشرفیہ لاہور
الحاج سید سلمان گیلانی، لاہور	مولانا قاری علیم الدین شاکر، اچھرہ لاہور

الداعی الی الخیر: (مولانا) عبدالغفور حقانی، جامعہ حقانیہ، قینچی، لاہور کینٹ 0322-4410730